Amṛta Vārtā

ॐ माँ

Vol. I GURU PURNIMA NUMBER No. 1

आनन्दज्योतिर्पीठम्

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

Branch Ashrams

1. **AGARPARA** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kamarhati, Calcutta-700 058 (Tel : 5531208)
2. **AGARTALA** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Palace Compound, P.O. Agartala-799 001. (West Tripura)
3. **ALMORA** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Patal Devi, P.O. Almora-263 602 (U.P.) (Tel : 23313)
4. **ALMORA** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Dhaul-China, Almora-263 881 (U. P.)
5. **BANGALORE** : Shree Shree Ma Anandamayee Bhagawat Bhavan, 16th Main, J.P. Nagar, II Phase, Bangalore-560 078 (Karnataka).
6. **BHOPAL** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Bairagarh, Bhopal-462030 (M.P.)
7. **BHIMPURA** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhimpura, P.O. Chandod, Baroda-391 105.
8. **DEHRADUN** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248 009 (U.P.) (Phone : Rajpur 271)
9. **DEHRADUN** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalyanvan, 176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun-248 009 (U.P.)
10. **DEHRADUN** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Raipur Ordnance Factory, Dehradun-248 010
11. **DEHRADUN** : Shree Shree Ma Anandamayee Sadhan Ashram, 47/A Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun (U.P.)
12. **JAMSHEDPUR** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831 005 (Bihar)
13. **KANKHAL** : Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kankhal, Hardwar-249 408 (U.P.) (Tel : 426575)

[Contd. to next cover page]

AMRITA VARTA

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and sayings of Sri Anandamayi Ma

ANNUAL SUBSCRIPTION (POSTAGE FREE):

INLAND—Rs. 60/-

FOREIGN—US $ 12/-

SINGLE COPY—Rs. 20/-

AMRITA VARTA

General Rules

The journal is proposed to be published from the next issue in four separate editions-Bengali-English: Hindi-English: Gujarati-English and purely English—in the months of October, January, April and July. The year will, however, begin from January.

The journal will mainly publish articles relating to Sri Ma. Other informative articles on religious literature and Saints and Teachers of any country or religion will also be welcome.

Writings from devotees about their own experiences, not entirely personal or private, throwing some light on Sri Ma's behavioural pattern with people who came close to her, are also specially invited.

All articles must be clearly written, preferably typed on one side of the sheet only and sent either directly to the Managing Editor or to any one on the Editorial Board.

All correspondence regarding the journal should be addressed as follows :

The Managing Editor, Amrita Varta
Shree Shree Anandamayee Sangha
Bhadaini, Varanasi-221001

●

PUBLISHED BY SRI PANU BRAHMACHARI ON BEHALF OF SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA, KANKHAL, HARDWAR AND PRINTED BY RATNA PRINTING WORKS KAMACHHA, VARANASI - 10

संस्कृतः

* मातृध्यानम्
* मातृस्वरूपां शरणं प्रपद्ये
* माँ आनन्दमयी
* आनन्दमयी-स्वागतम्
* मातुर्नामनिकेतसंकेतश्च
* मातृस्तवनम्

मातृध्यानम्

ॐ धृत-सहजसमाधि बिभ्रती हेमकान्तिं
नयन-सरसिजाभ्यां स्नेहराशीन् किरन्तीम् ।
मनसि कलितभक्तिं भक्तमानन्दयन्तीं
स्मितजितशरदिन्दु मातरं धीमहीह ॥ १ ॥

तपन-शकल-कल्प कल्पवृक्षोपमानं
शरणागतजनानां तारकं क्लेशपाशात् ।
हृदय-कमलमध्ये स्थापयित्वेह मातुः
विहितविविधकल्पं पादपीठं भजामः ॥ २ ॥

मातृस्वरूपां शरणं प्रपद्ये

—टी. ए. भण्डारकरः

श्रीमोक्षदासम्भवनिर्मलाङ्कां सानन्दमानन्दर्यी प्रसन्नाम् ।
निरन्तरं भक्तहृदन्तरस्थां मातृस्वरूपां शरणं प्रपद्ये ॥ १ ॥
माधुर्यमूर्तिस्मितशोभितास्यां काश्यां प्रतिष्ठापितकीर्तिभासम् ।
गोपालकृष्णार्पितसर्वभावां शक्तिस्वरूपां शरणं प्रपद्ये ॥ २ ॥
तारां परां दर्शितदिव्यमानां नानाविधाकारधरां धरायाम् ।
गुणान्वितामप्यगुणस्वरूपां बुद्धिस्वभावां शरणं प्रपद्ये ॥ ३ ॥
आद्यां शिवां पार्थिवमूर्तिरम्यां रहस्यबीजाद्भुतशक्तियुक्ताम् ।
मुक्तां सदा संसृतिबन्धनेभ्यः सिद्धिस्वरूपां शरणं प्रपद्ये ॥ ४ ॥
नंदात्मजासक्तनिजान्तरङ्गां गङ्गेव साक्षादमलत्वबीजम् ।
परात्परां देवमयीं नमस्यां कान्तिस्वरूपां शरणं प्रपद्ये ॥ ५ ॥
दयामयीं पुण्यकृतावलोकां लोकस्य शोकापहरामजस्रम् ।
सनातनीं धर्मशुभावलम्बां पुष्टिस्वरूपां शरणं प्रपद्ये ॥ ६ ॥
समण्डनां सर्वगुणैर्विशुद्धैः कामादिवर्गस्य जये समर्थाम् ।
स्वेषां सदीहाप्रतिपादनार्हां लक्ष्मीस्वरूपां शरणं प्रपद्ये ॥ ७ ॥
ययीं दिशन्तीं नरबन्धमुक्तेर्मनोहरां भक्तकदम्बकानाम् ।
वराभयाभ्यां सुखदानहेतुं धृतिस्वरूपां शरणं प्रपद्ये ॥ ८ ॥
विश्वंभरामर्तिहरां नराणां भोगातिगां सर्वसमानमान्याम् ।
जितस्पृहामल्पितकल्पवल्लीं श्रद्धास्वरूपां शरणं प्रपद्ये ॥ ९ ॥
जगद्धितामीक्षितदिव्यकीर्तिं भक्तिप्रदां विश्वजनैकवन्द्याम् ।
ॐकारमूर्तिं सुविशुद्धचित्तां विद्यास्वरूपां शरणं प्रपद्ये ॥ १० ॥
यशस्विनीं साम्यधियं धुताघां सौम्यां परार्थार्पितनेजसर्वाम् ।
महार्हरत्नाभरणं रसायाः क्षान्तिस्वरूपां शरणं प्रपद्ये ॥ ११ ॥
तेजस्विनीं विश्वविकासयोगां वारांनिधिं ज्ञानसुधारसस्य ।
गीतां भृशं सद्भिरपारसारां शान्तिस्वरूपां शरणं प्रपद्ये ॥ १२ ॥

●

श्री श्री माँ आनन्दमयी

—ब्र. गुणीता

बंगदेशस्य शस्यश्यामलहरितप्रान्तरे त्रिपुराराज्यान्तर्गते "खेवडा" इत्यभिधेयेऽतिशयक्षुद्र ग्रामाञ्चले क्वचित् धर्मपरायणभट्टाचार्यब्राह्मणवंशे 'निर्मलासुन्दरी' इत्यभिधेयायाः विश्ववन्दनीयायाः वन्दितचरणायाः श्री श्री मातुः शुभाविर्भावः सञ्जातः।

मातामोक्षदासुन्दरी देवी, पिताविपिनविहारीभट्टाचार्याः सद्योजातकन्यकासुखसंस्पर्शेन अतिशय प्रमुदिताः। यथा गिरिराजगेहे उमा वर्धते स्म तथैव 'खेवडा' इत्यत्रग्रामक्षेत्रे निर्मला शनैः शनैः अवर्धत। प्रत्यक्षीभवन्ति अत्र महाकवेः श्लोकाः—

प्रसन्नदिक पांसुविविक्तवातं शङ्खस्वनानन्तरपुष्पवृष्टिः।
शरीरिणां स्थावरजङ्गमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव॥
तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फुरत्प्रभामण्डलया चकासे।
विदुरभूमिर्नवमेघशब्दादुद्भिन्नरत्नशलाकयेव ॥
दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चान्द्रमसीव लेखा।
पुपोषलावण्यमयान्विशेषाज्योत्स्नान्तराणीव कलान्तराणि॥

बाल सखीभिः सह शिशुसुलभक्रीडनतत्परा निर्मला समयान्तरे किशोरावस्थां प्राप्तवती।

अतः परं द्वादशवर्षीयायाः निर्मलासुन्दर्य्याः पाणिग्रहणसंस्कारः ढाकाविक्रमपुरजनपदस्य श्रीमता रमणीमोहन-चक्रवर्तीमहोदयेन सह सविधिः समभवत्।

वधूः निर्मला श्वसुरालयं गता। तत्र भवती सर्वेषा सर्वासांश्च हृदयह्लादिनी सञ्जाता न कश्चित् जनः तस्याः कृते अपरिचितः साऽऽपि अपरिचिता नासीत् नूतनानां कृते। सर्वे ताम् अतिशयनिजजन इव मन्यन्ते स्म इत्येव भवत्याः विशेषता!

वधूः निर्मला सर्वदा अवगुण्ठनवती लज्जावनतमुखी स्वल्पभाषिणी आसीत्।

भर्तुरादेशं विना केनापि सह सा वार्तालापं नाकरोत्। कस्यापि सम्मुखेऽपि नागच्छत तथापि शनैः शनैः तस्याः महिमा सर्वत्रैव परिव्याप्तः। जनमानसे सा साक्षात् भगवतीरूपेण प्रसिद्धा। परं तथापि सर्वाडम्बररहिता माता सर्वदैव गृहकार्ये रता। कदाचित् स्वतःस्फूर्त दैवीभावेन समाधिस्था जाता दृश्यते स्म। तस्याः श्रीशरीरे इत्यवसरे सर्वविधसाधनक्रियायोगादयः स्वतः एव प्रस्फुटिताः दृश्यन्ते स्म।

एतस्मिन्नेव समये श्रीज्योतिषचन्द्ररायः इति नामधेयः कश्चन उच्चपदाधिकारी भवत्याः सम्पर्के आगतः अनुगतश्चाऽभूत्। तेनैव 'श्री श्री माँ आनन्दमयी' इति नाम प्रदत्तम्।

ततः श्री श्री आनन्दमयीमातुः संदेशः बंगदेशात् उत्तरप्रान्तरे सर्वत्रैव प्रसारितः । परं तदापि सा गृहवधूः आसीत् । तस्याः श्रीशरीरं सर्वदैव निर्मलतेजसा दीप्यते स्म मुखमण्डलस्य मधुरस्मितं निरंतरम् आनन्दं प्रवर्षयति स्म । उक्तञ्च–

यस्याः स्मितं हन्ति जगद्वरेण्यं
ज्योत्स्नेव शश्वन मनसोऽन्धकारं
वाङ्माधुरी मुग्धकरी च यस्याः
आवर्ज्जयत्यत्र समस्तलोकान् ।
स्नेहेन या भक्तजनानसंख्यान्
सदात्मसाद् वै कुरुते प्रसन्ना
नमो नमश्चैव नमोऽस्तु तस्यै ।
आनन्दमय्यै जगदम्बिकायै ॥

महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथकविराजमहाशयेन कथितम् यत् "श्री श्री मातुः सम्बन्धे यदि काऽपि जिज्ञासा भवेत् तर्हि केवलम् इदमेव कथयितुं समर्थोऽस्मि यत् सा केवल 'माँ' इत्येकशब्देन सम्यक् परिचिता अस्मिन् शब्दे तस्याः सम्पूर्णः परिचयः संव्याप्तोऽस्ति ।"

एकदा द्वे बालिके सायंकाले क्वचित् क्रीडास्थले क्रीडनरते अभूताम् । तत्र समीपे एकः जलकूपः आसीत् । असावधानतया एका बालिका तत्र पतिता । अन्या तु भीता पित्रोः समीपे गता । सर्वे तु नैराश्यवारिधौ पतिताः । अधुना तु बालिकायाः जीवनाशा निर्वापिता बिलम्बो जातश्च । ते विलापरताः तत्रागताः । तेषां परमविस्मयमुपस्थापयन्ती बालिका कूपस्योपरि उपविष्टाऽऽसीत् । ते तु विस्मयविमुग्धाः किंकर्तव्यविमूढाः जाताः। तैः पृष्टा बालिका प्रावदत् यत् परश्वः वयं यस्याः महिलायाः दर्शनार्थे गताः या मह्यं पुष्पमाल्यं प्रादात् सैव महिला कूपात् मामुद्धरत् ।

अधुना किमधिकं कथयामि? सर्वेषां सर्वासां सर्वचराचराणां जननी सा 'माँ' इत्येकशब्देन सम्बोध्यते । माता इव सर्वजनसुलभा सहजा सरला तस्याः महती वाणी–

"हरिकथा एव कथा अन्यस्तु वृथा व्यथा"

●

आनन्दमयी-स्वागतम्

—डॉ. अरुणोदय न. जानी

पादाम्बुजं देवि ! ते, आनन्दमयि !
शिरसा नमामः ॥
सुस्वागतं देवि ! ते, आनन्दमयि !
वचसा वदामः !
देवैरशेषैः संप्रार्थिता त्वम्
आविरभूर्भूधरे, आनन्दमयि ।
आविरभूर्भूधरे, मातर्हिमालये
त्वम् ॥ पादाम्बुजं......
मुनयः समे ते, योगिनो ह्यनेके ।
विचिन्वते मानसे, आनन्दमयि !
विचिन्वते मानसे, मातर्विचिन्वते
त्वाम् ॥ पादाम्बुजं......
धन्या वयं यद् ह्यगोचरं नः
उपागताऽगोचरा, आनन्दमयि,
उपागताऽगोचरा, मातरुपागता
त्वम् ॥ पादाम्बुजं......

●

श्री श्री मातुर्नामनिकेतसंकेतश्च

—कु. गीता बैनर्जी

श्रीगुरुप्रियादेव्या "श्री श्री माँ आनन्दमयी" इत्याख्ये स्वीयपुस्तके पञ्चमे भागे (वंगभाषायाम्) वर्णिताऽस्तीयं मधुरा लीला—

अग्रहायणमासस्योनत्रिंशो दिनांकः, चतुश्चत्वारिंशदुत्तरत्रयोदशो वंगाब्दः (२९ अगहन, १३४४ वंगाव्द)। विराजतेस्म श्री श्री माँ तारापीठे। श्री भोलानाथः श्री श्री मातरं श्री श्री तारादेवीं च महता आयोजनेन समार्चीत्। कलिकाता-बहरमपुर-जमशेदपुर-प्रभृतिस्थानेभ्यो बहवो भक्ताः समायाताः। साडम्बरं पूजा समापिता। अपराह्णे च चतुर्वादनवेलायां श्री श्री मातुर्भोगानन्तरं सर्वे प्रसादं प्राप्ताः।

मध्याह्णे भोगस्य पूर्वे नाटमन्दिरे उपविश्य श्री श्री माँ स्वतःस्फूर्त्तगीतमिदमगायत्—

"कृष्ण कन्हैया : वंशी बजइया,
गैया चरैया हा रे रे, रे, ए, ए॥"

अर्थात्—"हे कृष्ण ! नन्दनन्दन ! मुरलीवादक !

गवां चालक ! अहो ! तव कीदृशी शोभा विराजते।" भक्ता अपि मातृदेव्या सहागायन्।

भोगानन्तरं लघ्वायतने कक्षे द्वारं पिधाय श्री श्री माँ विश्रामाय नीता। तस्मिन्नेवावसरे बहिर्देशे कश्चन जनः समागत्य तत्र समेतान् भक्तानपृच्छत्, "श्री श्री मातुः किं नाम ? आवासस्य स्थानञ्च कुत्र !" श्री श्री मातृदेव्या कक्षाभ्यन्तरादेव तत्सर्वं श्रुतम्। यदा सा क्षणं पश्चादुत्थिता, तदा सा विहस्याऽब्रवीत्, "बहिर्वाटिकायां कः खलु तथाविधान् प्रश्ननानकरोत् ? 'ख्यालतः' मम मुखाद् विनिःसृतम्, "अव्यक्तधाम, स्वरूपग्रामः सच्चिदानन्दघनश्यामो नाम।" एतदुक्त्वा श्री श्री माँ शिशुसमसारल्येनाऽहसत्। भक्तगणा अपि श्री श्री मातुः श्रीमुखादतिसहजभावेन निजस्वरूपं निशम्य विस्मयविमुग्धा अभिभूताः परमानन्दसागरे निमग्ना अभूवन्।

एवमन्यत्रापि श्री गुरुप्रियादेवी स्वीयपुस्तके चतुर्थभागे लिखितवती—

एकदा भक्तैः सह क्वचिद् गच्छन्तीं मातरं विलोक्य काचन भक्तिमती महिला तामपृच्छत्, "कस्मिन् देशे भवतीनां निवासः ?" श्री श्री मातुः सारगर्भितसांकेतिकमुत्तरमासीत्, 'नास्ति' इत्याख्ये देशे।" पुनः प्रश्नोऽभवत्, "कस्मिन् मण्डले ? "श्री श्री माँ प्रावदत्, "ब्रह्म मण्डले।"

कदाचिद् अपरोऽपि कश्चन् जनः एकदा मातरमपृच्छत्, "कुत्र भवतीनां निवासः ?" श्री श्री मातुर्गूढ़ार्थवाणी आसीत् "ब्रह्मनगरे"। स पुनरपृच्छत्, "कोऽपि सम्बन्धी भवतीनाम् अस्ति किम् ?" श्री श्री माँ संक्षेपेण प्रावदत् "आत्मानन्दः।"

सम्भवतः उपर्युक्तावसरेषु श्री श्री मातुः गूढार्थां वाणीं कोऽपि सम्यक् नावबुध्यत। परं तथापि स्नेहमयी श्री श्री माँ संसारतापसन्तप्तनानाविधमायाविमोहितान् जनान् प्रबोधनाय लीलाकौतुकच्छलेनापि सततम् उपनिषदां महतीं वाणीं श्रावयामास—

"सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन" इति।

●

मातृस्तवनम्

—रेवा प्रसाद द्विवेदी

बाला वयं समेताः श्रीमातरं नमामः

एषा हिमाद्रिकन्या भागीरथी पवित्रा,
एषा विदेहपुत्री प्रख्यातसच्चरित्रा,
एषा मुकुन्दतत्त्वे काचित् परानुरक्तिः,
एषा विभूतियोगे सिद्धा परा विरक्तिः ॥
अस्यै शतं प्रणाम एतां वयं नमामः ।
श्रद्धामयीं पराम्बामेतां वयं नमामः ।
बाला वयं समेताः श्रीमातरं नमामः ॥ १ ॥

अस्या विंशुद्धिमिन्दू राकासु सन्निधत्ते,
अस्याः स्मितौ प्रणामान् पुष्पाकरो विधत्ते,
अस्यै मही समग्रा स्वं मन्दिरं पवित्रम्,
अस्यै सखेचरं खं श्वेतं महातपत्रम् ॥
सौन्दर्यसारभूतां तामम्बिकां नमामः ।
त्रैलोक्य-राज्य-दीव्यद्भट्टारिकां नमामः ।
बाला वयं समेताः श्रीमातरं नमामः ॥ २ ॥

अस्यां कुलाचलानामुच्छ्राय उद्विभाति,
अस्यां महोदधीनां गाम्भीर्यमाचकास्ति,
या भारतीयंताया अर्च्चावतारमूर्तिः,
या विश्वमङ्गलानां सन्मङ्गला प्रपूर्त्तिः ॥
तां सर्वशक्तिसारां दिव्याम्बिकां नमामः ।
बाला वयं समेताः श्रीमातरं नमामः ।
श्रद्धामयीं नमामः, स्वां मातरं नमामः ॥ ३ ॥

विज्ञानकोषपद्मे या वै प्रभातकान्तिः,
आनन्दकोषसिन्धौ या वै परा प्रशान्तिः,
यस्यां समाधिमात्रं वृत्तिः स्वतन्त्रसत्त्वा,
या वै स्वयंप्रकाशा या चित्कलासतत्त्वा ॥
तां सर्व्वकामदात्रीं त्वां मातरं नमामः ।
त्वां मातरं नमामः, श्रीमातरं नमामः ॥ ४ ॥

या विश्वनाथतीर्थे काश्यामिहान्नपूर्णा,
या कामरूपधाम्नि श्रीः सर्व्वभूतिपूर्णा,
यस्यां प्रसादितायां सर्व्वा दिशः प्रसन्नाः,
यस्यां प्रसाधितायां विश्वेश्वराः प्रपन्नाः ॥
तामम्बिकां पराख्यां विश्वेश्वरीं नमामः ।
सर्व्वेश्वरीं नमामः, पूर्णेश्वरीं नमामः ।
बाला वयं समेताः श्रीमातरं नमामः ॥ ५ ॥

द्वैते विवर्त्तमाने कैवल्यमात्ररूपां,
सत्तां परां त्रिसत्यां स्वां मातरं नमामः,
त्वां मानसीं तमिस्रामुद्वास्य राजमानाम्,
अम्बां परां प्रकाशप्रख्यामिमां नमामः ॥
आनन्दमात्ररूपां दिव्यां श्रियं नमामः ।
मर्त्यष्वमर्त्यधारामाद्यां परां भजामः ।
बाला वयं समेताः श्रीमातरं नमामः ॥ ६ ॥

अस्मासु चित्रचित्रं द्रव्यं यदस्ति मातः !
तुभ्यं समर्पयामस्तत्सर्वमेव मातः !
मातः ! प्रसीद मातः ! मातर्दयस्व मातः !
ज्योतिः परं त्वमस्मास्वाविष्कुरुष्व मातः ॥
त्वां प्रत्ययैकरूपा संप्रत्ययैकभूमिं,
मानं मितिं समेयां त्वामम्बिकां नमामः ।
बाला वयं समेताः श्रीमातरं नमामः ॥ ७ ॥

बाला वयं न शास्त्रे नो कर्मकाण्डके वा,
विद्यामहे प्रगल्भाः, श्रद्धां तु संश्रयामः,
श्रद्धाप्रसूनसाध्यां कादम्बिनी सुधायाः,
कारुण्यसिन्धुमम्बां मूर्ध्ना वयं नमामः ॥
बाला वयं समेताः श्रीमातरं नमामः ।
आनन्दमात्ररूपां तां मातरं नमामः ।
स्वां मातरं नमामः, श्रीमातरं नमामः ।
श्रीमातरं नमामः, श्रीमातरं नमामः ॥ ८ ॥

●

বাংলা

**"সকলের সঙ্গেইত এক আত্মা,
এক পরব্রহ্ম পরমাত্মাইত কেবল।"**

—*শ্রী শ্রী মা*

শ্রী শ্রী মায়ের অপরিসীম করুণা এবং ভক্তজনের ঐকান্তিক আগ্রহের ফলস্বরূপ আজ "অমৃত বার্তার" প্রথম প্রকাশ—ইহা আমাদের সকলের পক্ষেই বিশেষ প্রসন্নতা এবং আনন্দের বিষয়।

শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবন সম্বলিত অপূর্ব্ব লীলা প্রসঙ্গ এবং শ্রীমুখ নি:সৃত অমৃত বাণী—অমর বাণীর প্রকাশনই এই পত্রিকার মূখ্য উদ্দেশ্য। ইহার মাধ্যমে শ্রী শ্রী মায়ের আসন্ন জন্ম শত বার্ষিকী উৎসবের বিবিধ কার্য্যক্রম এবং দেশ-বিদেশ ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির বিবরণও ভক্তবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত করার সুযোগ লাভ করিয়া আমরা নিজেদের বিশেষ সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি।

শ্রী শ্রী মা সমগ্র বিশ্বের। তাঁহার অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ও নিরন্তর ভ্রমণ দেশ, ভাষা ও ধর্ম্মের গণ্ডী ভেদ করিয়া সকলকে একই সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। এই পত্রিকার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি যত ব্যাপক ভাবে ঐ দিকে আকৃষ্ট করা যাইবে ততই সকলের কল্যাণ সাধন সম্ভবপর।

ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং আন্তরিক সহযোগিতাতেই "অমৃত বার্তার" এই মহত্ত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য শীঘ্র ফলবতী হইতে পারে।

পরম করুণাময়ী শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য খেয়াল এবং কৃপা দৃষ্টি যেন সতত আমাদের উপর থাকে তাঁহার রাতুল চরণে ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

জয় মা!

◆

বিশেষ সূচনা

শুভ গুরুপূর্ণিমার পুণ্য তিথির প্রাক্কালে শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘ দ্বারা প্রকাশিত অমৃত বার্তার প্রথম সংখ্যা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী সংঘের সদস্যগণ এবং ভক্তবৃন্দের মধ্যেও যথাসম্ভব বিনামূল্যে শ্রী শ্রী মায়ের প্রসাদ স্বরূপ প্রদান করা হইতেছে।

বিভিন্ন ভাষাবলম্বী ভক্তবৃন্দের সুবিধার নিমিত্ত আগামী অক্টোবর সংখ্যা হইতে পত্রিকা পৃথক-পৃথক ভাবে বাংলা-ইংরাজী, হিন্দী-ইংরাজী, গুজরাতী-ইংরাজী এবং স্বতন্ত্র ইংরাজী ভাষায় নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইবে।

ভক্তবৃন্দের নিকট বিশেষ অনুরোধ যে তাঁহারা এই পত্রিকার বহুল প্রচারের জন্য আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং তাঁহাদের ব্যক্তিগত বার্ষিক চাঁদার টাকা মনিঅর্ডার বা ড্রাফট দ্বারা অগ্রিম পাঠাইতে বিলম্ব করিবেন না।

কাগজের মূল্য, মূদ্রণ ব্যয় এবং ডাক ব্যয় আদিতে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও পত্রিকার কলেবর যাহাতে আশানুরূপ রক্ষিত হয় সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমান পরিস্থিতি অনুসারে বার্ষিক চাঁদার হার ৬০ ষাট টাকা (ডাক ব্যয় সহ) ধার্য্য করা হইতেছে। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২০ টাকা রাখা হইবে।

আগামী জানুয়ারী, ১৯৯৫ হইতে পত্রিকার নূতন বর্ষ প্রারম্ভ হইবে। সেই জন্য ভাবী গ্রাহক/গ্রাহিকাগণকে আগামী অক্টোবর সংখ্যার মূল্য বার্ষিক চাঁদার সহিত একত্রে যোগ করিয়া মোট ৭৫ টাকা শীঘ্র পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

আগামী অক্টোবর সংখ্যা প্রেসে দিবার পূর্ব্বে কোন ভাষায় কত সংখ্যক পত্রিকা ছাপান প্রয়োজন তাহা আমাদের জানা অত্যন্ত আবশ্যক। সেইজন্য ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের চাঁদার টাকা পাঠাইবার সময় কোন সংখ্যা তাঁহারা লইতে ইচ্ছুক তাহাও অবশ্য জানাইবেন ইহাই আশা করা যাইতেছে।

—কার্য্যকারী সম্পাদক
অমৃত বার্তা

মাতৃবাণী

অমৃত ভোজী হও তোমরা — অমরভোজী।
অমর পথে চলো — যেখানে মৃত্যু নাই, ব্যাধি নাই।

☆ ☆ ☆

ভগবৎ ক্রিয়াই ক্রিয়া। আর সব অক্রিয়া — মৃত্যু পথের ক্রিয়া।
স্বক্রিয়াতে হওয়াইত মানুষ মাত্রের কর্ত্তব্য।

☆ ☆ ☆

মানুষ যে অভাব রূপেতে প্রকাশিত।
অভাবের চিন্তাই করে-অভাবই প্রাপ্ত হয়। স্বভাবের চিন্তা করা।
নতুবা অভাব-অক্রিয়া-অগতি-দুর্গতি-মৃত্যু।

☆ ☆ ☆

শুধু তুমিই — তুমিই। সব কিছুতে তুমিই।
আবার তুমি যে স্বয়ংই। অনন্ত একমাত্র তিনিই — একমাত্র আমিই।

☆ ☆ ☆

ওখানেও পেন্সন পাওয়া যায়। এখানকার পেন্সন ত শুধু শরীরের সঙ্গেই। কিন্তু ঐ পেন্সনের শেষ হয় না। তাঁহার কোন কৃপাতে পেন্সন হয়ে যায় সে কথা বলা যায় না। যদি কিছু চাওয়া — তবে সেই কৃপাই চাইতে হয়।

☆ ☆ ☆

তাঁহাকে ডাকা বৃথা যায় না। যতক্ষণ সাড়া না পাওয়া ততক্ষণ ডাকিয়া যাওয়া। আপনাকে আপনিইত ডাকা। আপনিই আপনাকে পাওয়া। অখণ্ড ডাকায় যে অখণ্ডকেই পাওয়া। নিজের আত্মা-প্রাণের প্রাণ সেই প্রিয়কেইত ডাকা। কতকাল ভোগকে ডাকিয়া ভোগ করিয়া আসা হইয়াছেত। যাঁহাকে ডাকিলে ত্যাগ ভোগের ডাকাডাকির দ্বন্দ্ব চলিয়া যায়, সেই ডাকটিই যে প্রিয় হওয়া চাই।

☆ ☆ ☆

ভগবানের রাজ্যের খেলা কি সুন্দর। আত্মা-এক আত্মাইত। তবুও তুমি, আমার, তোমার, এই সব। যদি আমার তোমার বলিতে হয় তবে ভগবানের নিত্য দাস। জগৎরূপে, পরিবাররূপে কত জন্ম-জন্ম আমার-আমার করিয়া আসিয়াছ। আমি অমৃত — আত্মা। একব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি-তাঁহারইত। যদি আমার তোমার থাকেত ভগবানে লাগাও। বরফে কি আছে? জলইত। এইরূপ নিরাকার সাকার। সাকার কি? স্বয়ংই ক্রিয়া, ক্রিয়া রহিত ক্রিয়া। আকর্ষণ — আপনার মধ্যেই আপনার আকর্ষণ। সত্যস্বরূপ ভগবানের সঙ্গ মানেই সৎসঙ্গ। যাঁহাকে আশ্রয় করিলে সকল দোষ দূরে যায় তাঁহাকেই আশ্রয় করা। অবগুণ হইতে শুভগুণ অবশ্যই পাইবে। তিনি পিতা-তিনিই মাতা-তিনি বন্ধু-তিনিই সখা সব — ঐ বোধ রাখিতে হয়।

মন যতই এদিক ওদিক ছুটিয়া যাইবে আবার টানিয়া আনিয়া শ্বাসের গতির সঙ্গে মনটাকে বাঁধিয়া নেওয়া। দেখিবে ধীরে ধীরে কাজ হইবে। মনটা স্থির হইবে।

☆ ☆ ☆

এই শরীর সর্ব্বদাই বলে অমর পন্থী হও — মৃত্যু পন্থী না। অমর পথে চল। তুমি যে অমৃত, অমর — সেটা প্রকাশ কর।

◆

শ্রী শ্রী মা

—৺ জ্যোতিষ চন্দ্র রায় ('ভাইজী')

শ্রী শ্রী মায়ের স্বরূপের ধারণা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অতীত। যদিও সব সময় মা বলিয়া থাকেন— "আমি তো তোমাদের একটি পাগলী মেয়ে।" তবুও এই পাগলী মেয়ের সকল চলা-ফেরার অন্তরালে, তাঁর চিরমধুর লীলা-খেলার পশ্চাতে ভগবতী শক্তির মূর্ত্ত প্রকাশ ধরা পড়ে।

পাশ্চাত্য মনীষী এমারসন (Emerson) বলিয়াছেন— "সংসারে থাকিয়া গৃহধর্ম্মের অকুণ্ঠিত অনুষ্ঠান করা কিংবা নির্জন গিরিগুহায় বসিয়া সাধন পথে অগ্রসর হওয়া সহজ। কিন্তু প্রকৃত সত্যে এবং মহত্বে প্রতিষ্ঠিত তিনিই, যিনি জনতার সহস্র সংঘাতের মধ্যে নিরাশার স্বাধীনতা ও পূর্ণ মাধুর্য্য লইয়া বিরাজ করিতে পারেন।"

শ্রী শ্রী মা লোক-কোলাহলের সহস্র বিক্ষোভের মধ্যে দিবা-রাত্রি বাস করিয়াও নিজের অফুরন্ত আনন্দের ফোয়ারা চির মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহার নির্ম্মল প্রশান্ত দৃষ্টি, পূত হাস্যমুখর অপরূপ জীবনের অবাধ গতি সকল জীবের সহস্রমুখী বাসনারাশির তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকে। তাহাতে তাঁহাকে বিশ্বজননীর মূর্ত্ত প্রকাশ বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না।

মাকে কেহ বলেন—'সাক্ষাৎ ভগবতীর অবতার', কেহ 'জীবন্মুক্তা সাধিকা।' আমাদের মনে হয়—"যার চোখে তিনি যেমন, তিনি তাহাই"। প্রথম দর্শনেই তাঁহার সার্ব্বজনীন শান্তমধুর ভাবের স্পন্দনে নিতান্ত ধর্ম্মবিমুখ জীবের প্রাণেও ভাবান্তর উপস্থিত হয়। তাঁহার সান্নিধ্যে সর্ব্বদা শুষ্ক প্রাণেও ভগবৎ ভাবের স্ফুর্ত্তি জাগ্রত হয় এবং এক বিরাট সত্তার স্পন্দন সমুদ্রের অন্তহীন বিপুল কলোচ্ছ্বাসের মতো জীব-হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

মায়ের দীক্ষা বা গুরু সম্বন্ধে একবার জিজ্ঞাসা করাতে মা বলিয়াছিলেন, "শৈশবে পিতামাতা, গৃহস্থ জীবনে পতি এবং সকল অবস্থায় জগন্ময় সবই আমার গুরু; তবে জানিয়া রাখিস্ গুরু বলিতে একমাত্র স্বয়ং — একই।"

লৌকিক দৃষ্টিতে মা যে রূপ আদর্শ কন্যারূপে, স্ত্রীরূপে, মাতৃরূপে প্রকাশিতা, অধ্যাত্ম দৃষ্টিতেও তাঁহার বাণীর মধ্যে রাজযোগাদির বিবিধ ধারা, সাধনার বিচিত্র পথ, দ্বৈত, অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি নানা মত পরিস্ফুট। কীর্ত্তনাদিতে তাঁহার যে সকল ভাব দেখা গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব বলাও চলে; শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজাদিতে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে কিংবা বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মনিষ্ঠায় তাঁহার যে সহজাত কুশলতা লক্ষিত হয়, তাহাতে তাঁহাকে সর্ব্বদেব-দেবীময়ী পরমদেবতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সাধনাদি ব্যতিরেকে জীবনের প্রথম হইতেই নিত্যকর্ম্মের মত যে সকল অলৌকিক বিভূতি তাঁহার

ব্যবহারে স্বত:ই দেখা গিয়াছে, তাহা দেখিয়া মাকে পরম যোগীও বলা যায়। যে সকল সূক্ত ও স্তবাদি বৈদিক ভাষায় তাঁহার বাণী হইতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা পড়িলে তাঁহাকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিতে কাহারও দ্বিধা হয় না।

জ্ঞানমার্গে, ভক্তিপথে, কর্ম্মযোগে, সমাধিযোগে তাঁহার স্বচ্ছন্দ অনুভবজাত সিদ্ধান্ত অনেক প্রাচীন ও প্রবীণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি বিশেষ-বিশেষ খণ্ড ভাবের সাধনায় যাঁহারা উন্নত হইয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে শ্রী শ্রী মায়ের পার্থক্য এই যে তাঁহাতে একাধারে এই সকল খণ্ডভাবগুলির এক অনুপম সমন্বয় মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। তদ্দ্বারা অহরহ জীবের কল্যাণ সাধিত হইতেছে।

তাঁহার সৌম্য মধুর মূর্ত্তি, তাঁহার ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, সরলতা এবং চিরপ্রসন্ন কৌতুকময় লীলাবিলাস, তাঁহার নির্ম্মল কল্যাণবর্ষী দৃষ্টি, জাতিধর্ম নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি করুণা কোমল সমভাব, তাঁহার দ্বন্দ্বরহিত শমশীল নিত্যমুক্ত ভাবধারা এই যুগে অনুপম, অতুলনীয়। তাঁহাকে সাধিকা বলা যায় না; কারণ শিশুকাল হইতে যাঁহারা এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছেন, সকলেই বলেন তিনি শিশুকাল হইতেই কর্ম্মে ও ভাবে এক ধারায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার কোন তপশ্চর্য্যা বা সাধন-প্রচেষ্টা কখনো কেহই লক্ষ্য করে নাই।

সকল সময়ে সকল অবস্থায় তাঁহার দেহ আশ্রয় করিয়া যে সকল লৌকিক বা অলৌকিক ঐশ্বর্য্যাদি প্রকাশ হয়, তাহা ভক্তজনের কল্যাণের জন্য স্বত:ই স্ফুরিত হইয়া থাকে। তাহা তাঁহার ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা সাধনচেষ্টার অপেক্ষা রাখে না। উজ্জ্বল হোমশিখার মধ্যে যখন হবির্ধারা নিক্ষিপ্ত হয়, অগ্নির স্বাভাবিক নিয়মে অগ্নিশিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, হবির্গন্ধে দিক পূত ও আমোদিত হইয়া যায়, একটু পরে আহুতির কোন চিহ্ন যজ্ঞানলে দেখা যায় না;-শিখা চিরনির্ম্মল দীপ্তি সহকারে জ্বলিতে থাকে। তেমনি শ্রী শ্রী মায়ের প্রাণপুটে ভক্তজনের নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলির স্পর্শে মাতৃস্তন্যের মত স্বতোৎসারী স্নেহধারায় তাঁহার বাণী, তাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার আনন অভিষিক্ত হইয়া ওঠে, ভাস্বর হইয়া ওঠে এবং পরক্ষণেই তাঁহার সহজাত, প্রশান্ত, সৌম্য-মধুর দেহ কান্তিতে সকলই মিশিয়া যায়।

ইচ্ছা-অনিচ্ছা-দ্বন্দ তাঁহাতে নাই। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির কোন খেলা তাঁহার ইচ্ছাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া কখনো স্ফুরিত হয় না। বিশ্বজগতের কল্যাণকল্পে সকল ধর্ম্মের, সকল কর্ম্মের ভিত্তিরূপে যে সনাতন সত্য অনাদি কাল হইতে মানবচিত্তে স্বপ্রকাশিত হইয়া আসিতেছে, সেই সত্য ধর্ম্মের জ্যোতি তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহার আভাস, তাহার ইঙ্গিত, তাহার দ্যোতনা তাঁহার সকল কার্য্য ও অনুষ্ঠানে প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহার জীবনে ইহাই প্রতিভাত হয়, আপনাতে পরিপূর্ণ থাকিয়া কিরূপে মানুষ লোক-ব্যবহারাদি রক্ষা করিয়াও অধ্যাত্ম-রাজ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে।

বর্ত্তমান যুগে দলে-দলে যে সকল লোক সংসার ত্যাগ করিয়া সাধুসন্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের দ্বারা জীব জগতের কিছু কল্যাণ সাধিত হইতেছে কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়।

গৃহধর্ম্মের ও সমাজ ধর্ম্মের বাহিরে গিয়া গৃহধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্মের সাধন-পথ সুগম করা বড় সহজ নয়। নির্জ্জন গিরিকন্দরে বহু বৎসর তপস্যা করিয়া কেহ-কেহ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সেই উচ্চতর অবস্থার দ্বারা দেশের জন-সাধারণের জীবন-যাত্রার ধারা অনেক সময় সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে না। আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়, মঠের চূড়ায় আকাশ বদ্ধ হইয়া উঠে, পূজা আরতির উচ্ছাসে আশ্রমের দিক দিগন্ত মুখরিত হইয়া যায়, অন্নসত্রের চারিপার্শ্বে বুভুক্ষু মক্ষিকার মতো কাঙালের দল ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু এত অর্থ ব্যয় ও চেষ্টায় যে আশ্রমের ভিত্তি গড়িয়া উঠে, তাহার প্রেরণায় ও প্রভাবে সমাজ জ্ঞানে, প্রেমে, ভক্তিতে সমর্থ হইতে পারে না; দেখা যায় সমাজ দিন দিন ঈর্ষা-দ্বেষ, হিংসা, কলহে জীর্ণ ও পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে; সমাজের মধ্যে সাধনপরায়ণ সবল প্রাণের খেলা অবাধ গতিতে খেলিতে পারে না। যে সাধনার বলে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ হয়, যাহার প্রভাবে জীব ঐশী সম্পদ লাভ করিয়া নিজে সমর্থ হইয়া অপরকে সমর্থ করিয়া তুলিতে পারে, সমুদয় ব্যক্তিগত স্বার্থ নির্ম্মলতা লাভ করিয়া পরার্থে পরিণত হইতে পারে, সেই সাধনার ক্ষেত্র বর্ত্তমান যুগে দিনের পর দিন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

শ্রী শ্রী মায়ের জীবনে দেখিতে পাই, তিনি জগতের হিতের জন্য সর্ব্বদা উদগ্র হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহার দেহের ভার জনসাধারণের উপর ন্যস্ত করিয়া দিয়া নিজের সকল প্রকার দেহ-চেষ্টা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে জাগতিক কল্যাণের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিতেছেন। ব্যবহারিক হিসাবে তাঁহার নিজস্ব বলিয়া কিছুই নাই, সকল স্থানই তাঁহার আপনার স্থান, সকল জীবই তাঁহার অন্তরঙ্গ সন্তান ও প্রিয় পরিজন। তাঁহার দৃষ্টিতে সকল ধর্ম্ম, সকল পথ সেই একেরই সন্ধানে রত। তিনি বলেন, "আমি দেখিতেছি জগৎময় একটি বাগান, তোরা এই বাগানে ফুলের মতো চারিদিকে ফুটে রয়েছিস। আমি এই একই বাগানের এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি মাত্র।"

আর এক সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার নিজের কিছু করিবার বা বলিবার প্রয়োজন নাই; আগেও ছিল না, এখনও নাই, পরেও হইবে না। যাহা কিছু প্রকাশ পাইয়াছে, পাইতেছে বা পাইবে সবই তোমাদের কল্যাণের জন্য। এ শরীরের নিজস্ব যদি কিছু বলিতে চাও তবে জগৎময় সবই ইহার নিজস্ব।"

সৃষ্টি-লীলার অপার বিভূতি যে মাতৃভাবের দ্যোতনায় জগৎ চরাচরে দীপ্তিমান হইয়াছে, সেই অখণ্ড মাতৃভাবের সর্ব্বতোমুখী প্রকাশ শ্রী শ্রী মায়ের সকল কথায় ও কার্য্যে, সকল লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায়। ভক্তজনের নিকট শিশুকন্যার মত আবদার, শরণাগত আর্ত্তের প্রতি মাতৃরূপে বরাভয় প্রদান, জিজ্ঞাসুর নিকট বাণীরূপে অন্তর্জগতের সত্য-জ্যোতি: প্রকাশ করা, সকলই একই মহাশক্তির লীলা-বিলাস।

জগতের সকল ধর্ম্মে, সকল বর্ণে ও জাতিতে, সকল আশ্রমে, সকল বিষয়ে, সকল শিক্ষায়, তিনি সর্ব্বভাবে সমান শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া- "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য নিজ জীবনে প্রতিপন্ন করিতেছেন। তিনি বলেন, **"সর্ব্বধর্ম্মই একধারা, সকল ধারাই এক। আমরা সকলেই এক।"** কেহ কোনদিন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে— "আপনি কোন জাতি? বাড়ী কোথায়?" মা হাসিতে-হাসিতে

এই জবাব দেন,— "ব্যবহারিক হিসাবে ধরতে গেলে— এ শরীর পূর্ব্ববঙ্গের, জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু এ সকল কৃত্রিম উপাধি হতে আল্‌গা করে দেখলে জানতে পারবে— এ শরীর তোমাদের সকলেরই পরিবারভুক্ত।"

কখনো মাকে বলিতে শোনা গিয়াছে, —"এই শরীরকে তোরা বিশ্বাস কর্‌। তোদের অখণ্ড বিশ্বাসই চোখ ফুটিয়ে দেবে।" কখনো আবার বলেন, — "আমি তো কিছুই জানিনে, তোরা যা শুনাস বা শুনতে চাস তাই তো আমি বলি।" কখনো আবার বলেন,— "এই শরীরটা তো একটা পুতুল, তোরা যেমনি খেলাতে চাস, এ তেমনিতরো খেলতে থাকে।"

তাঁহার এই সকল বাণী হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, শ্রী শ্রী মার এই শরীরে জগৎ চরাচরের অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন মাতৃ-শক্তি, তাহা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। জগৎময় পরমাত্মার শক্তি হইতে তাঁহার সকল চেষ্টা উদ্গত। আবার তাঁহাতেই সব বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। দ্বৈতবোধ তাঁহার নিরাকৃত হইয়া গিয়াছে। তিনি এক একবার বলেন, —"একমাত্র তুমিই সব, বা একমাত্র আমিই সব।"

আর একদিন বলিয়াছিলেন— "আমি তো তুমিই, এক মাত্র তিনি আছেন বলিয়াই তো আমি, তুমি।" মাত্র একটিবার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ করিয়া যে বলিতে পারিবে- 'মাগো, তুমি এসো, তোমাকে ছাড়া আমার দিন আর চলে না,' —তবে সত্য সত্যই মা নিজস্বরূপে তাহাকে দেখা দিবেন, তাঁহার স্নেহময় অঙ্কে তাহাকে তুলিয়া লইবেন। দু:খের তাড়নায় ক্ষণিকের জন্য তাঁহাকে কোন রহস্যময়ী আশ্রয় ভাবিও না। মনে রাখিও, তিনি অনুক্ষণ তোমার অতি নিকটে প্রাণশক্তির মত বিদ্যমান আছেন। ফুলের যেমন মেরু দণ্ড, প্রতি জীবেরও তিনিই পরম আশ্রয়। তাহলে তোমার আর কিছুই করিতে হইবে না। তিনি তোমার সকল ভার বহন করিবেন।

◆

* ৺জ্যোতিষ চন্দ্র রায় লিখিত "মাতৃদর্শন" গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

শ্রী শ্রী মায়ের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা

— *মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ*

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা গুরুপ্রিয়া দেবীর লিখিত মায়ের জীবনীর ভূমিকা লিখিতে গিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম যে ভাষার সাহায্যে মায়ের স্বরূপ-চিত্র যথাবৎ অঙ্কিত করা, —তিনি বস্তুত: কি তাহা এবং অন্তত: আমার নিকট কি ভাবে প্রতিভাত হইয়াছেন তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। এখনও আমি পূর্ব্ববৎ সেই দু:সাধ্যতা এবং দ্বিধাই অনুভব করিতেছি। কেবল তাহাই নহে, ইদানীং মায়ের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়া এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিবিড়ভাবে তাঁহার ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার রহস্যময় জীবন আমার নিকট আরও রহস্যপূর্ণ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সেইজন্য পূর্ব্বে মায়ের সম্বন্ধে কিছু লিখিতে যতটা সঙ্কোচ এবং সংশয় বোধ করিতাম এখন পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বোধ করিতেছি।

এই সকল কারণে যাহাদের নিকৃট মা একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলিয়া প্রতিভাত হন তাহাদের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। যে সকল সাধারণ, এমন কি অসাধারণ ব্যক্তির সহিত আমরা পরিচিত তাঁহাদের চেয়ে মা এতই স্বতন্ত্র যে মার সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা সুকঠিন। পুরানকালেও কোন-কোন মহান ব্যক্তির সম্বন্ধে এই প্রকার সমস্যা দেখা গিয়াছে যাহার ফলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ অনুভব করিয়াছেন যে, যে সমাজের মধ্যে তাঁহারা বাস করিতেন এবং যাহাদের সেবায় তাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহারাও তাঁহাদিগকে ঠিক-ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিতেছে না, এমন কি তাঁহাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণাও পোষণ করিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও অভিযোগ করিয়াছেন যে অনেকেই— এমন কি কোন-কোন দেবতাও—তাঁহার পরম ভাব জানিতে না পারিয়া তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে গৌতম বুদ্ধও এই জাতীয় কথা বলিয়াছেন,—তিনি বলিয়াছেন যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই তাঁহাকে যথার্থ ভাবে বুঝিতে পারিয়াছে।

মায়ের জীবনে, এমন কি তাঁহার শৈশবাবস্থায়ও, যে অপ্রাকৃত ঘটনার প্রাচুর্য্য থাকিবে ইহা মোটেই বিস্ময়কর নহে। সাধু-সন্ত এবং যোগীদের জীবনে আমরা এ জাতীয় ঘটনা দেখিতে অভ্যস্ত। তাঁহাদের জীবনে এগুলির যথাযোগ্য স্থান আছে এবং গরিমাও আছে। কিন্তু ঐগুলি মায়ের মাধুর্য্যময় ও লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের সহিত অনুস্যূত অপূর্ব্ব সমতা ও আনন্দময় স্বভাবের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে মায়ের ব্যক্তিত্ব প্রবল হইলেও উহা তাঁহার ব্যক্তিত্বহীন অব্যক্ত পরম স্বরূপের সহিত অভেদ-ভাবাপন্ন, এমন কি এক বস্তু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইহা সুবিদিত যে সাধু-সন্তদের জীবনে জ্ঞানোদয় ও মুক্তি লাভের পূর্ব্বে প্রথমে একটা অজ্ঞান ও বন্ধনের দশা এবং উত্তরকালে একটা আস্পৃহা, উদ্যম ও কঠোর তপস্যার অবস্থা সাধারণত: পরিদৃষ্ট

হয়। ইহা অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদের বর্ত্তমান জন্মেরই প্রাক্তন অবস্থা, কিন্তু কোন-কোন অসাধারণ ক্ষেত্রে ইহা পূর্ব্ব জন্মের ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মায়ের বেলায় আমরা শুনিতে পাই যে ঐ অজ্ঞান অবস্থা তাঁহার কোন কালেই ছিল না। মায়ের জীবন যে প্রাকৃতিক কার্য্যকারণাদি নিয়মের অধীন নয় এবং তাঁহার দেহধারণ যে পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য নয় ইহা মা স্পষ্টভাবে বলিয়া থাকেন। ঐ উক্তি হইতে মায়ের পূর্ব্ব জন্মের সম্ভাব্যতাও বারিত হইয়া যায়। ইহাও আমরা দেখিতে পাই যে বিবাহের পূর্ব্বে এবং উহার অব্যবহিত পরে মায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণের অনুরূপ মার্গ পরিগ্রহ এবং তদনন্তর তাঁহার মধ্যে ভগবৎ-সাধনার বিভিন্ন ধারার প্রকাশ বস্তুত: ক্রীড়াচ্ছলে স্বেচ্ছা-স্বীকৃত সংযমের অভিনয় ভিন্ন অন্য কিছু নহে। উহার দ্বারা মায়ের পরবর্ত্তী জীবন বিন্দুমাত্রও প্রভাবিত হয় নাই।

জগতের প্রসিদ্ধ সন্তদের মধ্যে আমরা প্রায় এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না যাঁহার মধ্যে দিব্য-জ্ঞানের আলোক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে মানসিক অশান্তি এবং নৈরাশ্য লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু মায়ের জীবনে ঐ জাতীয় আত্মিক বা মানসিক অন্ধকার এবং জ্ঞানাবতরণের অনুভূতি সমস্তই লীলারূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। মায়ের সম্বন্ধে এ কথাও বলা যায় যে তিনি অনাদি কাল হইতে কি আছেন এবং অনন্ত কাল কি থাকিবেন সে বিষয়ে সর্ব্বদাই সজাগ। মুহূর্ত্তের জন্যও ঐ স্বরূপ-জ্ঞানের বিচ্যুতি তাঁহার ঘটে নাই।

আমরা এ বিষয়েও একরূপ নিশ্চিত যে মায়ের আত্মজ্ঞান বলিয়া মানিলে উহা তাঁহার নিজ সত্তাতিরিক্ত অন্য কোন আগন্তুক কারণের সহকারিতা হইতে উদ্ভূত বলা চলে না। বস্তুত: উহা তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম বলিয়া স্বাভাবিক ও পূর্ণ এবং তাঁহার মধ্যে নিত্য বিদ্যমান। উহাকে 'পূর্ণতর' করিবার জন্য ভিতর হইতে কোন পুরুষকার বা উপর হইতে কোন কৃপার আবশ্যকতা প্রতীত হয় নাই।

সাধারণত: জ্ঞান প্রকাশের তিনটি ধারা স্বীকৃত হইয়া থাকে, যথা—(ক) দৈব, (খ) আর্য এবং (গ) পৌরুষ।

প্রথমটিতে জ্ঞানের প্রকাশ হয় কোন দিব্য মূর্ত্তির গভীর ধ্যান হইতে, যেমন অর্জ্জুনের জ্ঞান হইয়া ছিল শ্রীকৃষ্ণ হইতে। ঐ ধ্যানের সঙ্গে ধ্যেয় হইতে শক্তিপাতের অনুভূতি থাকিতে পারে, আবার নাও থাকিতে পারে। আবার শক্তিপাত স্থলে ঐ শক্তি স্পর্শ, বাক্, দৃষ্টি অথবা শুধু ভাবনা দ্বারা সঞ্চারিত হইলে উহা তদনুসারে স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম রূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য হয়। শক্তির তীব্রতার তারতম্য ছাড়া উহার মধ্যে গুণেরও তারতম্য থাকিতে পারে, যাহার ফলে জ্ঞানোদয়ের মূল উৎস বা সাধ্যের সহিত সাধক আত্মার অভিন্নতা পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইতে পারে। ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে যেখানে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে তৎসহ ভাবী বা পূর্ব্বভাবী রূপে শক্তিপাতের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ভৃগু বরুণ হইতে আত্মার পঞ্চকোষ বিশ্লেষণের যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন অথবা নচিকেতা যম হইতে যে বিশেষ বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন উহা ঐ জাতীয়ই।

আর্যজ্ঞানকে প্রতিভজ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞান ব্যক্তি-বিশেষের মৌখিক উপদেশ হইতে উদিত হয়

না। ইহা ভিতর হইতে স্বত:ই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হইল ত্রিশঙ্কু, যিনি নিরন্তর নিজকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ভাবনা করিয়া উপাসনা মার্গে যথা সময়ে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় যে জ্ঞান মানব-গুরু দ্বারা মানব-শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া থাকে তাহাই পৌরুষ জ্ঞান, যেমন শুকদেব হইতে পরীক্ষিতের জ্ঞান লাভ হইয়া ছিল। এ জাতীয় জ্ঞান প্রাক্তন সুকৃতির পরিপক্কতা হেতু একান্ত অনুগত ভক্তের মধ্যে উদিত হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও ঐ জ্ঞানের সহিত মানব গুরু হইতে সাক্ষাৎভাবে শক্তিপাতের সম্বন্ধ থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। তবে শক্তিপাত হউক বা না হউক উভয় ক্ষেত্রেই বিকল্প রূপে উপাসনার সদ্‌ভাব বা অভাব ও সঞ্চারিত। অন্যান্য প্রকার জ্ঞানের ন্যায় এই জ্ঞানেও মনোগত ও গুণগত শ্রেণী বিভাগ সম্ভব।

মায়ের সম্বন্ধে প্রথম এবং তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান আমরা বাতিল করিয়া দিতে পারি, কারণ উভয় স্থলেই নিজের স্বরূপাতিরিক্ত পৃথক কেন্দ্র হইতে জ্ঞানের আর্বিভাব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ঐ কেন্দ্র দিব্যই হউক অথবা মানবীয়ই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। উহার একটি হইল ভগবৎ বিষয়ে ধ্যান ধারণা এবং অন্যটি হইল গুরু-ভক্তি। পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞানও আপাতত: মায়ের বেলায় গ্রহণযোগ্য নহে, কেন না দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায় যে ঐ জ্ঞানের আধার দুরূহ সাধন পথে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া শেষে ঐ স্থিতি হইতে পতিত হইয়াছেন। ঐ জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নয়। যথার্থ প্রতিভা কি সে বিষয় পরে আলোচনা করিব।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, মায়ের সহজাত আত্মজ্ঞানের স্বরূপ কি? পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে যদিও লৌকিক জ্ঞানের ন্যায় আত্মজ্ঞানের মূল আমাদের ভিতরেই থাকে তথাপি উহার উদ্দীপক কারণ থাকে বাহিরে, যে হেতু উহা বাহ্য শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু কখনও-কখনও এরূপও হইতে পারে যে জ্ঞানের অভ্যুদয় ভিতরের শক্তির ক্রিয়াবশত: হয়,— সে ক্ষেত্রে বহি:শক্তিগুলি ঐ সমুদিত জ্ঞানের বিস্তারের সহায়ক হয় মাত্র। ইতিহাসে জ্ঞানোদয়ের এই দুইটি প্রণালীরই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবৎ-কৃপা যে শুধু লোকের ধার্ম্মিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক এমত নহে, কিন্তু ঐ চেতনাকে পরিপুষ্ট করিয়া ভগবৎ-সত্তার সহিত একীকরণেও উহার সবিশেষ কার্য্যকারিতা আছে। সুতরাং সক্রিয় আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের পক্ষে ভগবৎ-কৃপা যে মূল কারণ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে সাধারণত: এমন একটি নিমিত্ত অথবা আধারের ক্রিয়ার প্রয়োজন হয় যাহাকে আশ্রয় করিয়া ঐ কৃপা অভিব্যক্ত ও অধিকারী জীবের অধিগম্য হইতে পারে। কারণ সাধারণ মনুষ্যের দৈহিক এবং মানসিক সংস্থান এরূপ নহে যে উহা সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবৎ-শক্তির সঞ্চারকালীন তীব্র বেগ ধারণ করিতে পারে। সচরাচর জড়-সংস্পর্শহীন শুদ্ধ আধারে, অর্থাৎ মায়িক সৃষ্টি-আরম্ভের পূর্ব্বকালীন দেহেন্দ্রিয়াদি-বর্জ্জিত যোগ্য আত্মাতেই, সাক্ষাৎভাবে ভগবৎ-কৃপার প্রকাশ হয়। কিন্তু ঐ আত্মা সৃষ্টির ধারাতে নামিয়া আসিয়া অশুদ্ধ মায়িক দেহ ধারণ করিলে আর তাহার নিরাধার সাক্ষাৎ ভগবৎ-কৃপা গ্রহণের সামর্থ্য থাকে না। তখন সাধারণত: তাহাকে অন্তরালবর্ত্তী কোন আধারের মধ্য দিয়া উহা গ্রহণ করিতে হয়। ঐ আধার অমায়িক বিশুদ্ধ দেহ অথবা মায়িক ও অমায়িক উভয় উপাদানের

যোগবশত: মিশ্রদেহ ভিন্ন অপর কিছু নহে। সৃষ্টির আদিতে যাঁহাদের উপর বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ এবং দিব্যজ্ঞান প্রদানের ভার ন্যস্ত থাকে সেই সব বিশুদ্ধ দেহধারী জগদ্গুরুরূপী আত্মাদের সঙ্ঘের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই প্রসঙ্গে দিব্যৌঘ সিদ্ধৌঘ এবং মানবৌঘ নামে গুরু সম্প্রদায়ের যে তিনটি বিশিষ্ট শ্রেণী-বিভাগ আছে তাহাদের কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা পূর্ব্বে যে দৈব এবং পৌরুষ নামক গুরুপংক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি দিব্যৌঘ এবং মানবৌঘের সহিত উহাদের অতি ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে। এই জ্ঞানদাতা দিব্য এবং মানব শ্রেণীর অন্তরালে আগম মতে সিদ্ধ বা অতি মানব গুরুদের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সকল দেহই অদীক্ষিত জ্ঞান-পিপাসুদের নিকট আচার্য্য বা গুরুদেহরূপ আধারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যে সকল আত্মা মায়িক-দেহ সম্বন্ধহীন ও কৈবল্যাশ্রিত তাঁহাদের উপরই ভগবৎ-কৃপা অব্যবহিতরূপে ও মুক্ত ভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহা সেইখানেই সম্ভব যেখানে কৃপা প্রকাশের জন্য কোন বহিরবলম্বনের (প্রয়োজন হয় না)। ইহাই নিরধিকরণ অনুগ্রহ; এবং ঐ কৃপা যখন অমায়িক বিশুদ্ধ দেহের ভিতর দিয়া সৃষ্টির প্রাক্কালে মায়িক দেহে গৌণ ভাবে কার্য্য করে তখন ইহাকে সাধিকরণ অনুগ্রহ বলা হয়; কেন না তখন ইহা আধার অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করে। অবশ্য কৃপা বলিতে এখানে ভগবানের বিশেষ কৃপাই বুঝিতে হইবে। যে কৃপা পূর্ণজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য ফল প্রসব করে তাহা সাধারণ কৃপা। উহা এই আলোচনার বিষয়ীভূত নহে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভগবৎ-কৃপা সম্বন্ধে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে, যদিও উহা প্রকৃত পক্ষে একটি মতেরই দুইটি দিক্ মাত্র। উভয় মতানুসারেই গুরু হইতেছেন ভগবানের কৃপা-শক্তির সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান। তবে এক মতে বলা হয় যে এই শক্তি নিরপেক্ষভাবে স্বয়ং ক্রিয়াশীল, অন্য মতে ইহা আধার স্বরূপ কোন যোগ্য মূর্ত্তির ভিতর দিয়া সক্রিয় হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, কারণ ব্যবহার ভূমিতে উভয় মতানুসারেই যিনি গুরুরূপে ভক্তির বিষয় তিনি বাস্তবিক পক্ষে বিশ্বাতীত।

এ সম্বন্ধে একটি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক। সৃষ্টির উন্মেষকালে কালাতীত বিশুদ্ধ সত্তার আত্ম প্রকাশের বিভিন্ন দিক্গুলির মধ্যে স্বরূপগত বৈচিত্র্য থাকিলেও কালগত পূর্ব্বাপর ভাবরূপ ক্রম থাকে না, কিন্তু উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই নানা প্রকার জটিলতা থাকে। কিন্তু সৃষ্টির অতীত নিত্য স্ব-প্রকাশ ও সমরস অদ্বয় সত্তাতে কোন প্রকার জটিলতার অবকাশ নাই। কারণ উহা তত্ত্বাদি যাবতীয় বিভাগ হইতে মুক্ত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে সেই ভাবের দৃষ্টিতে গুরু তত্ত্বটি অখণ্ড নিত্য সত্তার একটা দিক্মাত্র। এই অখণ্ড সত্তা সর্ব্বব্যাপক এবং সকলের সহিত অভিন্ন। বিভুত্ব হেতু ইহা যুগপৎ সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান থাকায় সকলের সহিত অভিন্ন হইলেও ইহার সর্ব্বাতীতত্বরূপ বৈলক্ষণ্য কখনই ক্ষুন্ন হয় না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তিবিশেষ কদাচিৎ আধ্যাত্মিক উন্নতির ফলে গুরুপদারূঢ় হইয়া ঐ পদের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন সত্য, কিন্তু উহা সাময়িক মাত্র। উক্ত পদারূঢ় ব্যক্তির সুকৃতি নি:শেষ হইলেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তখন ঐ জাতীয় অন্য একজন আবার ঐ পদে আরূঢ় হইয়া উহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন ও ধারাটি অক্ষুন্ন রাখেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে গুরু ভাব একাধারে মানবীয়

ও দিব্য উভয়ই ভগবৎ শক্তি নিজ প্রয়োজনে যখন শুদ্ধ বাসনাময় প্রগতিশীল কোন আধার আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হন তখন উক্ত আধারকে লক্ষ্য করিয়াই ইহাকে মানবীয় বলা হয়, আবার যখন ঐ শক্তির স্বত:সিদ্ধ মহাকরুণাময় সত্তার দিকে লক্ষ্য পড়ে— যাহা চিরন্তন এবং যাহা আশ্রিত আধারকে অনুপ্রাণিত করিয়া স্বকার্য্য সাধন করে— তখন উহা দিব্য। ভগবৎ শক্তি মনুষ্য অথবা যে কোন দেহধারীর ভিতর দিয়াই কার্য্যকরী হইতে পারে। সেই জন্য এরূপ বিধান আছে যে, যিনি গুরু তিনি মানব হউন বা অতিমানব হউন অথবা দিব্য হউন, শিষ্য তাঁহাকে ভগবানের মতই জ্ঞান করিবে। বাস্তবিক পক্ষে ভগবৎ সত্তা খণ্ড সত্তার গুণাদি হইতে নির্মুক্ত মনুষ্যোচিত কোন ক্রিয়া কলাপই তাঁহার উপর আরোপ করা যায় না।

যাহাদের মধ্যে পরম অনুভূতি স্বত: উদিত হয় না তাহাদিগকে অবশ্য উহার জন্য প্রজ্ঞা-সম্পন্ন কোন মহাপুরুষের (গুরুর) অথবা ঐশ্বরিক প্রকাশের (শাস্ত্রের) উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু যাঁহাদের মধ্যে ইহা স্বত:স্ফুরিত হইয়া অপরোক্ষ এবং অখণ্ড জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয় তাঁহাদের বেলায় আর বহিরলম্বনের প্রয়োজন হয় না। আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্ত স্তরই তাঁহাদের অধিগত এবং তাঁহারা উহা জ্ঞানলিপ্সু অপরকে প্রদান করিবার সামর্থ্যও রাখেন। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে যাহাকে আত্মদীক্ষা বা আত্মসংস্কার বলা হয় উহা ইন্দ্রিয়বর্গের এমন একটি অন্তর্মুখী অবস্থা যাহার ফলে ইন্দ্রিয়-শক্তি আত্ম-স্বরূপের সহিত অভিন্ন হইয়া সুপ্ত চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। স্বোপার্জ্জিত শক্তি-সম্পদের ইহাই রহস্য। এই সকল লোক অর্ন্তবাণীর তত্ত্ব বুঝিতে কোন বাহ্য গুরুর কাছে যাইবার প্রেরণা বোধ করেন না, কারণ উহা তাঁহাদের নিজের ভিতর হইতে স্বত:ই ফুটিয়া উঠে। বিকল্প-বর্জ্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞান কি ভাবে প্রকাশিত হয় ইহা তাহারই একটি উদাহরণ। এই জ্ঞান আবার অপরকে প্রদান করিবার সময় আধারের যোগ্যতা এবং অন্যান্য সদ্গুণের বিচার আবশ্যক হয়। শিষ্যের আধার যদি একেবারে নির্ম্মল হয় তবে তাহার আত্মজ্ঞান-প্রকাশের পক্ষে গুরুর শুভ সংকল্পই যথেষ্ট। কিন্তু তাহা যদি না হয় তবে তাহার যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুসারে আনুষঙ্গিক কিছু বাহ্য আচার বা কর্ম্মাদিরও প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপ অদ্বিতীয় ব্যক্তি নিজেই নিজের গুরু। ইহাকে 'অকল্পিত গুরু' বলা হয়,— ইনি স্বত:স্ফুরিত পূর্ণজ্ঞান এবং শক্তির আধার। কিন্তু এই স্বয়ং-লব্ধ জ্ঞান বা শক্তিতে যদি অপূর্ণতা থাকে তবে ইহাকে ভাবনা, জপ, অথবা যোগ, যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া পূর্ণ করিতে হয়, অর্থাৎ নিরন্তর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ভাবনা দ্বারা, অথবা কোন শক্তিযুক্ত মন্ত্রের জপের দ্বারা অথবা ঐ জাতীয় অন্য কিছু উপায় দ্বারা তাহার স্বয়ং-লব্ধ জ্ঞানের ন্যূনতা পূরণ করিয়া লইতে হয়। এই শেষোক্ত ব্যক্তিকে 'কল্পিত-কল্পক' বলা হয়। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে পূর্ব্বোক্ত শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানে মন, প্রাণ বা দেহ কিছুরই সহযোগিতা আবশ্যক হয় না, কিন্তু শেষোক্ত জ্ঞানে ঐ সহযোগিতা অপরিহার্য্য বিবেচিত হয়।

এই যে দুই প্রকার জ্ঞানের কথা পূর্ব্বে বলা হইল ইহার কোনটির সহিত আপাত দৃষ্টিতে মায়ের আত্মজ্ঞানের সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হইতে পারে। মায়ের জীবনে যে সাধন-ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে উহাকে যদি প্রকৃত সাধনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, যাহার উদ্দেশ্য স্বয়ং-লব্ধ অপূর্ণ জ্ঞানের পূর্ণতা

সম্পাদন, তাহা হইলে মায়ের স্থান হইবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে, অর্থাৎ 'কল্পিতকল্পক' শ্রেণীতে। কিন্তু মায়ের ঐ সকল ক্রিয়া-কলাপকে যদি প্রকৃত সাধনা না বলিয়া শুধু আত্মজ্ঞানের বহি:স্ফুরণ রূপে ধরিয়া লওয়া যায় তবে মায়ের স্থান হইবে প্রথম শ্রেণীতে অর্থাৎ অকল্পিত শ্রেণীতে।

কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে মায়ের ব্যাপারটি একেবারেই স্বতন্ত্র। ইহাকে উক্ত দুই শ্রেণীর কোন শ্রেণীতেই ফেলা যায় না। মা কোন গুরু হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হন নাই, মাত্র ইহাই মায়ের স্বরূপ-রহস্য উদ্‌ঘাটনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। বৈদিক যুগেও ত্রিশঙ্কু নামক এক ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানের স্বত:স্ফুরণ দেখা গিয়াছে, যিনি নিরন্তর 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই ভাবনা দ্বারা ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালেও জার্ম্মানীর 'ভগবদুপদিষ্ট দার্শনিক' জ্যাকব বিহ্‌মের (খৃ: ১৫৭৫-১৬২৪) কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যিনি নিজের ভিতর হইতে অথবা কোন উর্দ্ধস্থ সত্তা হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা মধ্যবর্ত্তী কোন নিমিত্ত ব্যতিরেকেও অক্রমভাবে অথবা ক্রমোন্নতির পথে জ্ঞানপ্রকাশের অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। অবশ্য প্রতি ক্ষেত্রে ঐ জ্ঞানে জাতি, গুণ এবং মাত্রা হিসাবে তারতম্য থাকে। অকল্পিত যোগীদের স্বত:স্ফুরিত জ্ঞানও এই পর্য্যায়-ভুক্ত। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে এ সমস্তই তীব্র শক্তিপাতের ফলে হইয়া থাকে। অধ্যাত্ম শাস্ত্রের, বিশেষত: তন্ত্রশাস্ত্রের সুষ্ঠু আলোচনা হইতে ইহা প্রতীত হয় যে শক্তিপাত তীব্র, মধ্য এবং মন্দ ভেদে স্থূলত: তিন প্রকার। ইহার প্রত্যেকটি আবার অবান্তর ভেদে তিন প্রকার। সুতরাং মোটের উপর শক্তিপাত নয় প্রকার। প্রথমটি হইল তীব্রতম এবং নবমটি হইল মন্দতম। এই বিভাগ অনুসারে দ্বিতীয় প্রকার বা তীব্র-মধ্য শক্তিপাতের ফলে শক্তিধারকের আত্মজ্ঞান লাভ হয় এবং ইহার জন্য পৃথক্ গুরুর প্রয়োজন হয় না। ইহা পতন মাত্রই জীবাত্মাকে সংশোধিত করিয়া উহার রূপান্তর সাধন করে। যাহাকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় অনুপায় অথবা শাম্ভবোপায় বলা হয় তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এখানে যাহাকে উপায় বলা হইল উহা পরাশক্তি, অথবা পরাশক্তির সৃষ্টিকালীন প্রথম উন্মোষাত্মক ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। অবশ্য ইহা জ্ঞান এবং ক্রিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তথাপি ইহা উপায় মাত্র, উপেয় নহে। ইহার উদ্দেশ্য হইল জীবত্ব বা পশুত্বকে শিবত্বে পরিণত করা। জীবাত্মার উদ্ধার সাধন করিয়া উহাকে উহার স্বাভাবিক দিব্য স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই হইল ইহার একমাত্র লক্ষ্য।

পূর্ব্ব-বর্ণিত দৃষ্টান্তের সহিত সাদৃশ্য-মূলক ভাবে মায়ের আত্মজ্ঞানকে ব্যাখা করা যে সহজ নয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সাধু-সন্তদের অনুভূতিও ইহার উপর কোন আলোকপাত করিতে পারে না। সেইজন্য মায়ের স্বরূপ ও ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব নিরূপণ করা এত দু:সাধ্য। মা যে কখনও অজ্ঞানে আবৃত ছিলেন না ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং সেই জন্য মায়ের বেলায় শক্তিপাতের, এমন কি তীব্রতম শক্তিপাতের প্রশ্নও উত্থিত হইতে পারে না। তিনি যে বালিকা বয়সেই সাধিকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সত্য এবং এই সময়ে প্রকৃত সাধিকার যে অবস্থার অনুভব হওয়ার কথা সে সবই ক্রমশ: মায়ের মধ্যে হইয়া ছিল তাহাও সত্য। কিন্তু ইহা ছিল অভিনয়। এই অভিনয়ে তিনি প্রথমে অজ্ঞানী সাজিয়া

নানা প্রকার কঠোর তপস্যা, মৌন ধারণ, আহার সংযম, জপ সাধন, যৌগিক ক্রিয়ার অভ্যাস ও পূজাদি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই অভিনয়েরই অংশরূপে আত্মজ্ঞানের বিকাশও হইয়া ছিল। বিরহ যাতনা, প্রাণের নীরসতা, শেষে মিলনের আনন্দ—এ সমস্তই তাঁহার স্বয়ং অভিনীত সাধন নাট্যের যথাস্থানে ছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই সাধনার অনুকরণে কল্পিত হইয়া ছিল এবং প্রত্যেকটি অংশ এমন ভাবে বিন্যস্ত হইয়া ছিল যাহাতে উহার স্বাভাবিকতা বেশ ফুটিয়া উঠিতে পারিয়া ছিল। কিন্তু মায়ের এই স্বেচ্ছা-স্বীকৃত অজ্ঞান এবং পরম জ্ঞানাভিলিপ্সাময় সাধারণ সাধিকার অনুকরণের পশ্চাতে ছিল তাঁহার নিত্যসিদ্ধ, সুরক্ষিত, অচল, অটল, বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান। কেহ যেন ইহাকে দ্বিধা-বিভক্ত আত্মার ক্রিয়াকলাপ বলিয়া মনে না করেন, —ইহা হইল সদাজাগ্রত আত্মচেতনা সম্পন্ন ইচ্ছাশক্তির একটা প্রকাশ, যাহা রঙ্গমঞ্চে এক সময়েই দুইটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে—একটি হইল আলো ও আঁধারের মধ্য দিয়া প্রগতিশীল সংযত জীবন সাধিকার ভূমিকা আর দ্বিতীয়টি হইল অচঞ্চল সাক্ষীর ভূমিকা, যে ভূমিকায় উহা অভিনেত্রীর পশ্চাতে অলক্ষিত থাকিয়া শান্ত ভাবে সমস্ত লক্ষ্য করিতেছে এবং রঙ্গমঞ্চে নিজকৃত অভিনয়ের নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।*

কেহ কেহ মাকে কোন দেব বা দেবীর অবতার বলিয়াও মনে করেন। এই মতের যে মূল্যই থাকুক না কেন ইহা পূর্ব্বোক্ত মতের জটিলতা হইতে মুক্ত। কিন্তু 'অবতার' বলিতে আমরা কি বুঝি? গ্লানিপূর্ণ জগতে শান্তি আনয়ন; ধর্ম্ম ও ন্যায়ের সংস্থাপন এবং মানব সমাজে নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা, এই সকল কার্য্যের জন্য কারণ-জগৎ হইতে স্থূল জগতে যে শক্তির অবতরণ হয় তাহাকেই আমরা অবতার বলিয়া থাকি। অবতার এবং সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অবতারে যে শক্তি নামিয়া আসে উহার সহিত মূলের যোগ-সূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকে, আর মনুষ্যের বেলায় ঐ যোগ-সূত্র ছিন্নবৎ হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে মূলের সহিত এই অবতীর্ণ শক্তির সম্বন্ধ হইল অংশীর সহিত অংশের সম্বন্ধের ন্যায়। আর যদি অংশাংশী না বলিয়া ইহাকে অভিন্নও মনে করা যায় তাহা হইলেও অবতীর্ণ শক্তি মূলশক্তির সম্প্রসারণ ভিন্ন আর কিছু নহে। মূল কেন্দ্র অজ্ঞান-শক্তির কার্য্য ক্ষেত্রের বাহিরেই থাকিয়া যায়। অবতার বলিতে অবতরণ বুঝায় এবং এই অবতরণ যে কোন উর্দ্ধতর কেন্দ্র হইতে পারে তাহা 'অবতার' শব্দ হইতেই প্রতীত হয়। পরব্যোমে বা মহাবৈকুণ্ঠে প্রত্যেক অবতারেরই নিজ-নিজ কেন্দ্র বা আদর্শ-ভূত স্বরূপ আছে। বিশ্ব-পরিচালনার জন্য এইগুলিই হইল কেন্দ্রিক শক্তির বিভিন্ন রূপ।

মাকে কোন বিশিষ্ট দেব বা দেবীর অবতার রূপে গ্রহণ করা হয় তাহা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে, কেন না আমাদের যে সমস্যা উহা সকল মতেই অমীমাংসিত থাকিয়া যাইবে। এমন কি, ঐ সকল দেব- দেবীকে যদি স্বরূপত: ভগবান হইতে অভিন্ন বলিয়াও ধরা যায় তাহা হইলেও আমাদের ঐ সমস্যার সমাধান হইবে না। মায়ের সঙ্গ করিয়া আমি তাঁহাকে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি এবং মা নিজেও তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রকারান্তরে যাহা মাঝে-মাঝে বলিয়া থাকেন তাহাতে মনে হয় না যে মাকে অবতার

---

* শ্রীযুক্তা গুরুপ্রিয়া দেবী লিখিত মায়ের জীবনীর যে কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মায়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

বলিয়া গ্রহণ করিলেই আমাদের সকল সমস্যার নিরাকরণ হইবে।

তবে যদি বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম, সংভোগ ও নির্ম্মাণ এই সমস্ত কায়ার অভিন্নতা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে হয়ত সমস্যার কিছুটা নিরসন হয় সত্য। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও আমাদিগকে একটি আদি-বুদ্ধ কল্পনা করিয়া লইতে হয় যাহার সঙ্গে ঐতিহাসিক বুদ্ধের ক্ষেত্রে বহু-জন্মব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সাধনার ইতিহাস আমরা পাই, যাহার দ্বারা তিনি মূল অবিদ্যার উচ্ছেদ এবং অন্যান্য সদ্‌গুণের উৎকর্ষ সাধন করিতে তৎপর ছিলেন এবং যাহার ফলে তিনি আদর্শ-জ্ঞান, সমতা-জ্ঞান, প্রত্যবেক্ষজ্ঞান এবং কৃত্যানুষ্ঠান জ্ঞান—এই চতুর্বিধ জ্ঞান দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত জ্ঞান মার মধ্যে জন্মাবধি বিদ্যমান আছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান সকলের প্রথমটি হইল সর্ব্বকালের, সর্ব্ব বস্তুর অবাধিত জ্ঞান। ইহা কতকটা দর্পণ সদৃশ, যাহাতে সমস্ত বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হয়। দ্বিতীয়টি হইল সর্ব্বভূতের মূলত: সমতা ও একত্বের জ্ঞান। তৃতীয় প্রকারের জ্ঞান হইল সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। চতুর্থ প্রকার জ্ঞানের সম্বন্ধ হইতেছে জগৎ এবং উহার উৎকর্ষ সাধনের সহিত। ঐ জ্ঞান মানব-জাতির সেবাতে উৎসর্গীকৃত। ইহা দ্বারা বিভিন্ন অভাবযুক্ত বিভিন্ন লোকের প্রার্থনার পরিপূরক অসংখ্য নির্ম্মাণকায়ের প্রকাশ সম্ভব হয়।

কেহ-কেহ মাকে বিলাস, অর্থাৎ কালাতীত দিব্য সত্তার দেশ ও কালের মধ্যে আত্মসম্প্রসারণ মনে করেন। এ মত কতখানি বিচারসহ তাহা আমি জানি না। যে অর্থে বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণকে গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বলিয়া ধরা হয়, উহাই যদি বিলাসের প্রকৃত মর্ম্ম হয় তাহা হইলে উহাতে মূল অপেক্ষা বিলাসের জ্ঞান এবং শক্তির ন্যূনতা স্বীকৃত হইয়াছে। এই অর্থে মাকে বিলাস বলিলে তিনি নিজের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত যে বর্ণনা দিয়াছেন উহার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করা কষ্টকর হইয়া পড়ে—

"এ শরীরকে যেখান হইতে যে ধারার কথা জিজ্ঞাসা করিবে সেখানে সে ভাবেই। সেই জন্য এ শরীরের কি কথা আর কথা না। কোন ধারা থাকিলে ধরা আছে। ধরা থাকিলে অধরা। যেখানে ধরা অধরার প্রশ্ন নাই, সেই-ই। যেখান হইতে যা' বাজাইয়া লও, শোন। এ শরীরটার কাছে এ মত ঐ মতের প্রশ্ন নাই।"

এই বর্ণনা যে বিলাস সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না তাহার কারণ সুস্পষ্ট।

তবে কি মা স্বয়ং-রূপ ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ? চরম-পরমের প্রত্যক্ষ আর্বিভাব? মা কি তবে বিশ্বের এবং আমাদের সকলের অন্তরাত্মার বহি:প্রকাশ, যিনি স্বেচ্ছায় স্বরূপ আবৃত করিয়া আমাদিগকে বদ্ধাবস্থার যন্ত্রণা ও হাহাকার হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার কাছে টানিয়া নিবার জন্য মনুষ্য-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন? ইহার উত্তর কে দিবে?

(ক্রমশ:)

জ্ঞান কর্ম ভক্তির সহজাত সমন্বয় - শ্রী শ্রী মা

— ৺অমুল্য কুমার দত্ত গুপ্ত

বাঙ্গলা ১৩৩৮ সনে শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এই সময় হইতে প্রায় এক বৎসর কাল অবিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার সঙ্গ করিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছে। প্রত্যহই দুই তিন ঘন্টা কাল তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া কাটাইতাম। সেই সময় মায়ের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক ঘটনা এবং অমৃত তুল্য উপদেশ তাঁহার নিকট শুনিতে পাই। কিন্তু তখন ঐগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার কোন সংকল্প মনে জাগে নাই বা উহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি নাই। তখন মনে হইত মা চিরদিন ঢাকায় থাকিবেন এবং তাঁহার উপদেশ ও আমাদের যদৃচ্ছালভ্য থাকিবে।

কিন্তু ১৩৩৯ সনে মায়ের জন্মোৎসবের অব্যবহিত পরই মা স্বর্গীয় জ্যোতিষবাবু ও বাবা ভোলানাথকে সঙ্গে করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ঢাকা নগরী ত্যাগ করিলেন। এই সময় হইতেই মায়ের অভাব আমরা প্রাণে-প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলাম এবং সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার লীলাস্মরণ ভিন্ন অন্য ভাবে তাঁহার সঙ্গ করিবার আর কোন উপায় রহিল না।

ইহার প্রায় দুই বৎসর পর ইনকমট্যাক্সের সহকারি কমিশনার শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ মহাশয় তাঁহার এক আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে ঢাকা আগমন করেন। রমনা আশ্রমে তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। তাঁহার নিকট শুনিতে পাইলাম যে, তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে মুশৌরী গমন করিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানে মায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মা'র সহিত শচীকান্ত বাবুর এই প্রথম সাক্ষাৎ। কিন্তু দেখিতে পাইলাম যে তিনি মা'র প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। মা'র সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের বিবরণ তিনি কিঞ্চিত বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "আমি মায়ের সঙ্গ করিয়া যে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিয়াছি এবং মায়ের সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতে চাই, যেন উহা পাঠ করিয়া আপনারাও ঐ আনন্দের অংশীদার হইতে পারেন। আমার বিশ্বাস যে, আপনারাও যদি ঐরূপ করেন তবে পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান দ্বারা আমরা সকলেই উপকৃত হইতে এবং আনন্দ লাভ করিতে পারিব।" শচীবাবুর এই প্রস্তাব আমার খুব সমীচীন বলিয়া মনে হইল। তখন হইতেই মায়ের নিকট যাহা-যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা লিপিবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইলাম। কিন্তু এতদিন পর ঐ সব কথা লিখিতে যাইয়া দেখি যে, উহার অধিকাংশই আমার স্মৃতিপট হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কেবল যে সব ঘটনা এবং উপদেশ আমার মনে গভীরতর রেখা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছিল সেইগুলিই উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলাম। ইহাতেও কিঞ্চিৎ ভূলভ্রান্তি থাকিতে পারে মনে করিয়া এগুলি বন্ধু প্রবর শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ মিত্র মহাশয়ের সাহায্যে মাকে ঋষীকেশে পড়িয়া শুনান হইয়াছে এবং মা কিছু-কিছু সংশোধন এবং পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন।

অমৃত বার্ত্তা

শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের উৎসাহে এবং উদ্দীপনায় ১৩৩৮ সন হইতে ১৩৪১ সন পর্য্যন্ত শ্রী শ্রী মা সম্বন্ধে যে সব ঘটনা ও উপদেশ আমি আমার স্মৃতি ফলক হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছি তাহাই এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত করা হইল। ১৩৩৮ সনের পর আর কখনও মায়ের সঙ্গ দীর্ঘকালব্যাপী করিতে পারি নাই। দীর্ঘকালের পর মাঝে-মাঝে মাত্র কয়েক দিনের জন্য তাঁহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে।

শ্রী শ্রী মায়ের জীবনীর অনেকাংশেই কিছু-কিছু অলৌকিকত্ব আছে। ইহা একরূপ অনিবার্য্য। যাঁহার অনুভূতিতে স্থূল ও সূক্ষ্মের চিরন্তন সীমা রেখা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যিনি নিস্ত্রৈগুণ্য, নিত্য, নিরঞ্জন পদে আরূঢ় থাকিয়া অদ্বয়, অখণ্ড চৈতন্য স্থিতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যকলাপ যে আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে অলৌকিক ও দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? কারণ মানব দেহ ধারণের ছাড়পত্র পাইলেই কৈবল্যধামের অধিকার জন্মে না। তাই মাকে আমি যেমনটি দেখিয়াছি ঠিক তেমনই বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যেন অপরেও মা'র জীবনী ও উপদেশ হইতে নিজ-নিজ সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে পারেন।

আমার সিদ্ধান্ত অপরকে গ্রহণ করিবার জন্য কোন আমন্ত্রণ করা হয় নাই বা উহাকে গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য কোন যুক্তিতর্কের অবতারনা করা হয় নাই। লোকোত্তর চরিত্র স্বত:ই দুর্জ্ঞেয়। শ্রী শ্রী মা'র চরিত্র বিশেষত: এমন সর্ব্বতোমুখ, উহাতে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের এমনি অপূর্ব্ব সমাবেশ যে, উহা যে কেহ সমগ্রভাবে গ্রহণ করিয়া অপরের বোধগম্য করিতে পারিবেন এরূপ আমার প্রত্যয় হয় না। মা যে কি এবং কে এ প্রশ্ন হয়ত চিরদিনই অব্যক্ত থাকিয়া যাইবে। তবে কিছুদিন মা'র সঙ্গ করিয়া এবং তাঁহার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির এক সহজাত সমন্বয় লক্ষ্য করিয়া আমার যেন এই ধারনাই দৃঢ় হইতেছে যে দ্বাপরের শেষ ভাগে কুরুক্ষেত্র রণ-প্রাঙ্গনে যুদ্ধকামী রাজন্যবর্গের মহাপ্রলয়ঙ্কর শস্ত্রসম্পাতের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মহতী বাণী স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখ হইতে বিনি:সৃত হইয়াছিল, আজ এতকাল পরে কলির প্রদোষে সেই বাণীই যেন মাতৃমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশ্বের কল্যাণের জন্য ধরাধামে আর্বির্ভূতা হইয়াছেন।

(শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গের ভূমিকা হইতে সংকলিত)

◆

শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী

—শ্রী ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় (লালগোলা রাজ)

বহুদিন পূর্ব্বের কথা। কলেশ্বর শিবালয় আশ্রমের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। তারপর মোটরে কান্দী হয়ে বহরমপুর। রাধার ঘাটে নৌকা পার হয়ে যখন এপারে পৌঁছলাম—তখন বেশ রাত হয়েছে। আলোয় আলোভরা এক বিরাট সামিয়ানার নীচে বসেছে এক বিরাট জনসভা—কীর্ত্তন গানে মুখরিত হয়ে উঠেছে দশ দিক—বহরমপুরের মান্য-গণ্য শিক্ষিত-অশিক্ষিত অধিবাসী সবাই এসে ভীড় করেছে সেখানে। সবার মুখেই একটি মাত্র ভাব—'আমি রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি।' অনুসন্ধানে জানা গেল—মা আনন্দময়ী এসেছেন—ভক্তবৃন্দের প্রাণে তাঁর কৃপা বিলিয়ে দেবার জন্যে। মুহূর্ত্তে ছুটে গেল আমার মন, পথের ক্লান্তি কোথায় অন্তর্হিত, মায়ের চরণে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে খুঁজে পেলাম পরমাগতি—মঙ্গলময়ী জননীর নয়নের স্নিগ্ধদৃষ্টিতে ফুটে উঠল অপরিসীম করুণা—আননে দেখা দিল স্নেহ—দীপ্ত দিব্য প্রশান্তি—দক্ষিণহস্তের অভয়স্পর্শে সমস্ত দেহে বয়ে গেল অপূর্ব্ব শিহরণ।

সেদিন কী বলেছিলাম তাঁকে, কোন ভাষায় অন্তরের নিবেদন জানিয়েছিলাম, মনে নেই, শুধু স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চিত হয়ে আছে সেই পরমক্ষণের সুনিবিড় মাধুর্য্য, যা আজও আমার জীবনের পাথেয়।

এরপর বহুদিন, বহু পুণ্য মুহূর্ত্তে, তাঁর সান্নিধ্যে এসেছি, শুনেছি তাঁর অমৃতময়ী বাণী, তাঁর আশীর্ব্বাদের পবিত্র আলোকে স্নিগ্ধ হয়েছে আমার সারা দেহ মন; জীবনের চলাপথে শত বাধা বিপত্তির মাঝে মূর্ত্ত হয়েছেন—চির নূতন, চির সঞ্জীবনী মন্ত্রে তিনি দিয়েছেন অপরিসীম শক্তি, মহাপ্রকৃতিরূপা মা আনন্দময়ীর আনন্দবার্ত্তায় আমার আকাশ বাতাস উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

কে এই মা আনন্দময়ী? মায়ের মত স্নেহ দিয়ে যিনি সবাইকে ঢেকে রাখেন, বন্ধুর মত সহযোগিতা দিয়ে যিনি উৎসাহ দেন, গুরুর মত উপদেশ দিয়ে যিনি ভক্তের প্রাণে ঢেলে দেন শান্তির অমৃতধারা? তাঁর কাছে থেকেও কেন তাঁর সীমা খুঁজে পাওয়া যায় না? তিনিই কি বিশ্বরূপিণী মহামায়া? মানবজাতিকে সেবা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, ভক্তির প্লাবনে চৈতন্যসাগরে মিশে যাওয়ার শক্তি এনে দেন?

সাধারণভাবে দেখতে গেলে শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ীর কথা সহজে বোধগম্য হয় না। অতি সাধারণ কথাও যখন তিনি বলে যান, প্রত্যেক কথার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে একটি নিগূঢ় অর্থ—আপাত বোধগম্য হলেও, বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে, তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় কোন এক পরমার্থের ইঙ্গিত। ভাবাবেশে তিনি যখন বলে যান, মনে হয়, কোন অতীন্দ্রিয় জগতের সংবাদ তিনি বহন করে নিয়ে আসেন—যাকে বোঝা যায় না—যাকে ধরা যায় না—যা জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত, আমাদের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গীর ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এর একমাত্র কারণ আমার এই মনে হয়—পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার নিয়েই আমরা জন্মগ্রহণ করে থাকি—আমাদের দেহাশ্রিত বাসনা কামনা, ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুযায়ী আমাদের মন ও বুদ্ধির সীমা

রচিত হয়। কিন্তু যাঁরা মুক্তপুরুষ—যাঁরা সিদ্ধাচার্য্য, যাঁরা শুধু লোকশিক্ষার জন্যই দেহাধারে অবতীর্ণ হন, তাঁদের দৃষ্টিকোণ খণ্ডিত নয়, কোনও সংস্কারের অধীন নয়, অভ্রান্ত লীলায় বিকশিত হয়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে সেই অনন্ত চিরন্তন সত্যের শাশ্বত বিভূতি—অসীম উদারতায় আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির অভীপ্সাকে সত্যের অভিমুখী করে তোলাই তাঁদের কাজ। তাই শ্রী শ্রী মার মুখে যখন শুনি—"যে যা বলে তাই ঠিক"—তখন আমরা প্রথমে বিস্মিত হয়ে পড়ি। কিন্তু সমুদ্রে যেমন সমস্ত নদী এসে মিলিত হয়, তেমনি ভাবেই ব্যষ্টিগত চিন্তা ও সাধনা, সমষ্টিতে এসে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ, এ জগতে সমস্ত সত্যই আপেক্ষিক—কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে যা সত্য, পরিবর্ত্তিত কারণে তা সত্য না হতেও পারে। দৃষ্টি যদি সর্ব্বব্যাপক হয়, তবে সর্ব্বপ্রকার আপেক্ষিক সত্যই এক পরম সত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে ওঠে। শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী সর্ব্ব সত্যের আধার—তাই তাঁর দৃষ্টিতে সব কিছুই সত্য, শিব ও সুন্দর হয়ে ওঠে।

শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ীর আনন্দ ঘন মূর্ত্তি দেখে মনে হয়, তিনি আমার কত আপনার, তাঁর স্নেহে, করুণায়, বাৎসল্যভরা সুমধুর ব্যবহারে তিনি যেন মনের সমস্ত দু:খ, সমস্ত ক্লেশের অবসান করে দেন—তাঁর স্পর্শ পেলে, জগতে আর কিছুই প্রার্থনীয় থাকে না—মনে হয়, তাঁর পায়ে মাথা লুটিয়ে, তাঁর স্নেহের নিলয়ে আমিও আনন্দসাগরে ডুবে যাই। কিন্তু মা বলেন, প্রত্যেক দেহীর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম আছে—কর্ম্মের মধ্য দিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে হবে— কিন্তু আসল কাজটিকে ভুলে গেলে চলবে না। নিজের যথাশক্তি ধ্যান ভজনে মন লাগানো চাই। তাই তিনি বলেন, সমাধির অর্থ সমাধান অর্থাৎ সমাপ্ত হয়ে যাওয়া। মনের অসংখ্য প্রশ্নে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়, সেই বৈচিত্র্য যখন একত্বে এসে মিশে যায় তখনই হয় সেই প্রশ্নোত্তরের সমাধান— তখন একটি মাত্র মহাভাবই সর্ব্বসম্পূর্ণ হয়ে চৈতন্যযোগে বিরাজ করে। কাজেই কর্ম্মের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে—তবেই আসবে পূর্ণতার জ্ঞান, অনু ও অখণ্ডে অভিন্ন বুদ্ধি এবং এই সমস্ত কিছুই যে ভগবানের লীলাবিভুতি এই পরম সত্য আমাদের চিত্তলোকে আলোকিত হয়ে উঠবে। শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ীর করুণায় যেন সেই আলোক আমার জীবনে চিরন্তন হয়ে ওঠে— এই প্রার্থনা।

হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান রূপ দেখে আজ এই কথাই মনে হয়, এ অবস্থায় আমাদের এই সনাতন সমাজ-ব্যবস্থা আর বেশী দিন চলতে পারে না। একে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যে সব ছোটখাট সংস্কারের প্রয়োজন আছে, শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মাতার আশীর্বাণীতে আমরা বহুভাবেই তাঁর নির্দ্দেশ পেয়েছি। সমাজে, রাষ্ট্রে, ব্যক্তিগত জীবনে সর্ব্বতোমুখী বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার শক্তি তিনি সর্ব্বদাই আমাদের যুগিয়ে চলেছেন। আমাদের দু:খ, আনন্দ, আশা, নৈরাশ্য, স্থৈর্য্য ও চঞ্চলতা, সমস্ত কিছুর মূলেই যে চিৎ-শক্তি নিরন্তর কাজ করে যায়, তার উন্মেষের মূলে আছে জগজ্জননী শ্রী শ্রীআনন্দময়ী মাতার চিদানন্দময়ী বাণী। নিত্য বহমান জ্ঞান স্রোতের তরঙ্গ তুলেছেন তিনি আমাদের বুকে, জাগিয়ে দিয়েছেন আমাদের অন্তর চেতনাকে, দৃশ্য ও অদৃশ্য সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যে ভাগবত মহিমার স্বরূপ বিকাশের ধারাকে তিনি অতি প্রাঞ্জল, সাধারণ ভাষায় আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "ভগবানের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ। আবার

তাঁর খেলার মধ্যে নিত্যসম্বন্ধ হচ্ছে, ভাঙ্গছে। দেখতে মনে হয়, ভাঙ্গছে, কিন্তু ভাঙ্গে না, নিত্যই আছে। আবার কোনও দৃষ্টিতে সম্বন্ধের কথাই নেই।"

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রভাতে নূতনতর সভ্যতার আলোকে মানুষ ক্রমেই বহির্মুখী হয়ে পড়েছে। আত্মা, ভগবান, অমৃতত্ব, অবিমিশ্রিত আনন্দ, প্রকৃত বিশ্বপ্রেম ও মৈত্রী, এ সব বিশ্বাস করা দুরে থাক, ধারণার মধ্যে আনাও যেন অন্যায় বলে মানুষ ভেবে নিয়েছে। ধর্ম্মহীন শিক্ষায় দেশের প্রগতি শুধু ব্যাহতই হচ্ছে না— বরং দেশের অগ্রগতিকে ক্রমেই অজ্ঞতার অন্ধকারে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। যদিও আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার পরিণাম যে অশুভজনক, এটা মানুষ ক্রমেই অনুধাবন করতে শুরু করেছে, তবু আধ্যাত্মিকতার প্রসার এখনও সুগম হয়নি। এই মহাসঙ্কটময় মূহূর্ত্তে শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মাতার পুণ্য আবির্ভাব নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাত্মিকা জগজ্জননীরই আবির্ভাব— তিনিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন— অলৌকিক জীবনের ভাগবতী মাধুরিমা সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত ভাবে আমাদের জীবনে সঞ্চারিত করে তিনিই ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট পরিণতির দিকে এই সুপ্রাচীন ভারত-জাতিকে পরিচালিত করবেন। শ্রী শ্রী মার স্থির স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দুই চক্ষের আলোয় যেন এতটুকু ছায়া থাকে না সন্দেহের। তাই, আজ সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মাতার জয়গান শোনা যায়; উত্তর-কাশী হতে উড়িষ্যা, পশ্চিম বঙ্গ হতে গুজরাট, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রী শ্রী মায়ের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর ভক্ত অগণিত, নানা জাতি ও বর্ণের, অভারতীয় ও ভারতীয়। সকলের হৃদয়েই তিনি সমানভাবে বিরাজ করেন, সকলেই তাঁর কৃপা করুণা লাভে ধন্য হয়।

সুপ্রাচীন এই ভারতবর্ষ— তার ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, নীতিজ্ঞান দ্বারা জগতে অধ্যাত্ম জীবনের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে— মানুষের মন, প্রাণ, হৃদয়ের বিকাশ ও উন্নতি সাধন করে পৃথিবীতে ঐক্যের, শান্তির, প্রেমের, সৌন্দর্য্যের রাজ্য সৃষ্টি করাই ভারতের শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য। জগৎ ব্যাপারে মূলে এক চৈতন্যময়, অনন্তশক্তিময়, ভগবানের লীলা অভিরাম অন্তরে অনুভব করাই সেই অধ্যাত্ম জীবনের মূল মর্ম্ম। ভারতবর্ষ সেই অধ্যাত্ম জীবনের উদগাতা, তাই প্রত্যেক ভারতবাসী আপনার বুদ্ধি ভেদে কম বেশী অধ্যাত্ম ধর্ম্মী। এই কারণেই যুগে-যুগে এই ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছেন লোকোত্তর চরিত্র মহাপুরুষগণ; ভাগবত বিভূতি নরদেহ ধারণ করে নেমে এসেছেন আমাদের মাঝে— জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, ভক্তিতে অহেতুক দয়ানিধি— সর্ব্বকামদ কল্পতরু। শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মাতাও সেই ভাগবত মহিমার স্বয়ং প্রকাশ— স্পর্শাতীতের স্পর্শমণি।

কত সহজ কথায় তিনি যে শাস্ত্রীয় কত জটিল প্রশ্নের সমাধান করে দেন— ভাবলে অবাক্ হয়ে যাই। কিন্তু তিনিই যে সব প্রশ্নের সমাধান— সব সমস্যার সমীকরণ। তাই তিনি আমাদের বলেছেন— "কিছুই সেখানে বাদ নয় ত, খাঁটি সত্য প্রকাশ যেখানে।" তাঁর সমস্ত জীবন সেই সত্যের প্রকাশ, সেই পরম সত্যের অভিনব অভিষেক। তাই ভক্তের কাছে তিনিই জগন্মাতার সম্ভূতি, মৃন্ময়ীরূপে চিন্ময়ী জননী, সন্তানের দু:খ দুর্দ্দশা দূরীকরণে আবির্ভুতা হয়েছেন। তাই সমস্ত দর্শনের মিলন ক্ষেত্র তিনি, সমস্ত ধর্ম্মের সংহতি তিনি, সমস্ত কর্ম্মের তীর্থক্ষেত্র তিনিই, অখণ্ড ও অপরিমিত সত্যের মূলাধার তিনিই,

এই মহাসত্যদর্শনে শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মাতার করুণাঘন আশীর্ব্বাদ ধারায় ধারায় আমাদের ওপর নেমে আসুক। স্বয়ং স্ব-স্বরূপে অবস্থিত শ্রী শ্রী মাতা অবাঙ্‌মনসগোচর, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত, মনেরও অতীত, গুণাতীতা, গুণবর্দ্ধকা, গুণময়ী তিনি, স্বভাবে সহজ, করুণায় কোমল, স্নেহে সীমাহীন, মাতৃপ্রতিমা তিনি— আমাদের রুদ্ধ দৃষ্টির ওপারে যাঁর উজ্জ্বল রত্নসিংহাসন— সেই বরাভয়রূপিণী জননীকে দয়ারূপে, ক্ষমারূপে, অমিয়ময়ী প্রশান্তিরূপে, আমাদের জীবনে আবাহন করি— সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সেই একাক্ষর বীজমন্ত্র "মা"— শ্রী শ্রী আনন্দময়ীর বন্দনা-গীতে আমাদের মিলিতকণ্ঠে নিরন্তর ধ্বনিত হয়ে উঠুক।

"ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।"*

◆

---

* আনন্দ বার্ত্তা ৬ ষ্ঠ খণ্ড ৩ য় সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

> *"সবের মধ্যেই সব আছে। একমাত্র সত্যস্বরূপ যেখানে সেখানে মিথ্যার ত প্রশ্নই নাই। যা মিথ্যা মিথ্যাই। তিনিত অনেক রূপে আছেন, সেই ভাবে এই দর্শন দিয়েছেন। সর্ব্বরূপেত তিনিই। তাঁকেই ভাবনা করা। একমাত্র আধ্যাত্মিক রূপই— আধ্যাত্মিক ছাড়াত কিছুই নাই। কাজেই সেই দিক দিয়া সবই সত্য।"*
>
> *— শ্রী শ্রী মা*

অমৃত-বার্ত্তার আবির্ভাবে

—শ্রী শৈলেশ

সুরে ও ছন্দে ধ্বনিল আজিকে আমার পরাণ বেণু,
নব কিশলয়ে লেগেছে রং এর একি চারু অঞ্জন!
দীর্ঘকালের তমসার বুকে সূর্য্য জ্যোতির্ময়,
উদিল! তবে কি ঘনাল এবার আবির্ভাবের ক্ষণ!

কতদিন হতে কত বন্ধুর, উপল ছড়ান পথে
হাটিতেছি আমি, লংঘিয়া কত দুর্গম গিরিপথ;
ক্লান্তি-কাতর, কখনো ভেসেছি স্রোতস্বিনীর বুকে
দুর্বার যেন কিসের তৃষায়, পুরে নি তো মনোরথ।

রাত্রি দিবস কার সন্ধানে ছিনু আমি চঞ্চল,
ক্বচিৎ কখনো কার হাতছানি নন্দিয়া গেছে মোরে,
অশ্রুত নীরব কার আহ্বান ডেকে গেছে বার-বার,
আমি আছিলাম আলো আঁধারে কিসের স্বপন ঘোরে।

এবার ভাঙ্গিল সে ঘোর, খুলিল সুপ্ত আঁখি।
অমৃত-বার্ত্তা দিয়ে গেল ডাক বিশ্বজনার দ্বারে।

মুক্তি-ব্রতী দীপ্ত আলোক এবার উঠিল জ্বলি!
বর্ণধারায় ইন্দ্রের ধনু অন্তরে-অন্তরে!

◆

"—তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম"

শ্রীশ্রীমার অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে গুরুপ্রিয়া দিদির লেখণীতে—

"আমরা রামকূট রওনা হইলাম। সাম্পানে ৫/৬ ঘন্টা চলার পর আমরা ষড়ঙ্গ নৌকায় উঠিলাম। পৌঁছাইতে ঘন্টাখানেক লাগিবে। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। আমরা খালের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। দুই ধারে গরীব গৃহস্থ বধুরা কেহ চাউল ধুইতেছে, কলসী ভরিয়া জল আনিতেছে, সবাই প্রায় মুসলমান। মা প্রায় সকলেরই সহিত ডাকিয়া আলাপ করিতে-করিতে চলিয়াছেন— "মা আমাকে খাইতে দিবে? আমায় ভাত রাঁধিয়া দে"—ইত্যাদি কথাগুলি চট্টগ্রামের ভাষায় বলিতেছেন। বড়ই মধুর শুনাইতেছে। মহাপুরুষদের মামুলী কথাও যে কর্ণরসায়ন বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমাদের কানে কে যেন মধু ঢালিয়া দিল। সকলে অবাক্ হইয়া দেখিতেছে। বুঝি ভাবিতেছে, 'আপন পর ভেদ নাই' তুমি কোন সোনার দেশের মানুষ গো। তোমার কন্ঠের মুরলীখানি আবার বাজাও গো বাজাও, আমরা শুনি - শুনি - শুনি.....একবার মা এমন খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন যে ছেলে মেয়েরা চারিদিকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তাহারাও হাসিয়া-হাসিয়া মা'র সহিত আনন্দে কথা বলিতে বলিতে চলিল।

আনন্দময়ী মা আমার আনন্দ বিতরণ করিয়া চলিয়াছেন। ভোলানাথের লাঠিটা দিয়া নৌকা বাহিতেছেন। গান ধরিলেন— 'খেয়াঘাটের পাট্‌নী এসেছে!' স্থান-কাল-কন্ঠের মধুমিলনে সঙ্গীঁতের ২/৪ টি পংক্তিও বড় মিঠা শোনাইতেছে।

☆ ☆ ☆

শ্রী শ্রী মা বেরেলী হইতে যাত্রা করিলেন নৈনিতাল— রাত্রি প্রায় ১ টায় গাড়ী ছাড়িল। স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে-কাঁদিতে অস্থির। এই কয়েক দিনে তাহাদের চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন সকলেরই লক্ষিত হইতেছে। ভোগ বিলাসের চিহ্ন প্রায় লুপ্ত, দিনরাত একটা নেশায় কাটাইয়াছে। আজ সেই আনন্দের খণি চলিয়া যাইতেছে, তাই সকলের প্রাণই কাঁদিয়া উঠিয়াছে।

যথাসময় গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কয়েকটি মেয়েছেলে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর দৌড়াইয়া চলিল। আমরা নিষেধ করিতেছি, কিন্তু কেহ শুনিতেছে না। একজন আর একজনকে বলিতেছে, "ছুটিয়া চল"। প্রাণপণে ছুটিতেছে— কিসের আশায়? মাকে তখন তাহারা দেখিতেও পাইতেছে না, দৌড়িয়া দেখিবে সে আশাও নাই, তবুও পাগলের মত ছুটিয়াছে।

এই গাড়ীতে মা আছেন, যতদুর পারি গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাইব— এই তাহাদের প্রাণের কথা। কি সুন্দর প্রেম, ইহার তুলনা নাই। অল্প বয়সের মেয়ে, বড় ঘরের মেয়েরা— সর্বদা ভোগ বিলাসে প্রতিপালিত। আজ রাত্রি ১ টায় ট্রেনের সঙ্গে-সঙ্গে চোখের জল ফেলিতে-ফেলিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। কার আকর্ষণে ছুটিয়াছে? যিনি এই বালিকাদের প্রাণে এই স্বর্গীয় প্রেমের আভাষ এত অল্প সময়েই

ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার চরণে কোটি-কোটি প্রণাম। শুধু প্রণামেও যেন প্রাণের ভাব ব্যক্ত হইবে না— কিসে যে হইবে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।বোধ হয় ধারণাও করা যায় না।

☆ ☆ ☆

আলমোড়া হইতে নৈনিতাল ফিরিবার সময়ে আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছি ২/৩ দিনের দেখায় পার্বত্যবাসিনী এই যুবতী মেয়েরা মার কাছে কি পাইল? ইহারা এরূপ সরল, তাহাতে ইহাদের এই রূপ ব্যবহার আশ্চর্য্য নয়। আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আবার আসিবার জন্য পুন: পুন: অনুরোধ করিতেছে। বলিতেছে, "তোমরা কৈলাশ গেলে আমরা সঙ্গে গিয়া রাস্তার বরফ সরাইয়া দিয়া তোমাদের পথ পরিষ্কার করিয়া দিব।"

ইহাদের সরল প্রাণের ভালবাসাটুকু প্রাণে আঘাত করিল। মা'র শক্তি দেখিয়া কেবলই মুগ্ধ হইতেছি।

(সংকলিত: শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী - চতুর্থ ভাগ)

◆

"এই রকমটাইত হওয়া চাই। তোমরাত শিশু। তোমরা কেন তাঁকে বিরক্ত করতে পারবেনা? তোমরা কেন বলতে পারবে না— হে ভগবান, যতক্ষণ তুমি সেই আনন্দ আমাদের না দেবে, ততক্ষণ আমরা তোমাকে ছাড়ব না।"

—শ্রী শ্রী মা

শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ীর বাণী বিষয়ক

—শ্রী শিবানন্দ

শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ীর খেয়ালে স্বত: স্ফুরিত ভাবে যা তাঁর শ্রীমুখে উচ্চারিত হয়েছে বা তাঁর বাণীর যা বক্তব্য তার সবগুলি নয়, শুধু তার গ্রন্থ বদ্ধ অংশটুকুর যে সব অংশ সাধারণ বুদ্ধির গোচর হয়, বক্ষ্যমান বক্তব্য সেইটুকুকে নিয়েই। বলা বাহুল্য তা অতি মাত্রায় সীমিত। মাতৃবাণীর অজস্রতার তুলনায় তা যে নেহাৎই কিঞ্চিৎ, তা স্বভাবতই উল্লেখের প্রয়োজন রাখে না। তা ভিন্ন পূজার উপচার তো শুধু গঙ্গা জল। তাই গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজা।

শ্রী শ্রী মায়ের যে বাণীগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে আত্ম প্রকাশ করেছে, সেই বাণী মন্দাকিনীর ক্ষুদ্র ধারাটিকে পরিক্রমা করলে আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাই তার মধ্যে আত্ম উন্নতির উপদেশ মূলক একটা ধারা ফল্গু ধারার মত নিরন্তর প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তাকে কি সাহিত্য, কি সামাজিক, কি দার্শনিক, যে কোন দৃষ্টি ভঙ্গীতেই দেখিনা কেন, সকলের মূলেই ধ্বনিত হচ্ছে সেই চরৈবেতির সুর। অগ্রসর হও, এগিয়ে চল, পেছিয়ে পড়ো না। সেখানে গণ্ডীবদ্ধতার স্থান নেই, নিরন্তর প্রবাহিত হতে থাকে। কারণ মা বলেন— **"তোমার সাধনা তো সুদূরের সাধনা, ভূমার সাধনা, অনন্তের সাধনা। যে যেখানে আছ সেখান থেকেই এগিয়ে চল।"** মাতৃলীলার অন্তিম বাণীও এইটিই।

এই অগ্রগতিতেই নবীনতার উন্মোচন।

এক ভক্তের প্রশ্ন— যেখান হইতে আমরা আসিয়াছি, সেখানে ফিরাই যদি জীবনের লক্ষ্য হয় (প্রশ্নটি মায়ের এক বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে) তবে জীবনের সার্থকতা কোথায়?

মায়ের উত্তর— **"তিনি স্বতন্ত্র, এই তাঁর বিধান। নিজেকে আস্বাদন।"**

মাতৃবাণীতে এই নতুন-নতুন খেলা নব-নব লীলার আস্বাদন অগ্রগতিরই সমর্থক।

এটাই সৃষ্টি লীলার মূল সুর। প্রকৃতির রাজ্যেও অগ্রগতির নব-নব পথে পদচারণা। রাত্রির তমিস্রা প্রতি প্রভাতে বিদূরিত হয়। জেগে ওঠে চরাচর কলকাকলীর গানে আনন্দে। কিন্তু প্রতিদিনের এই প্রতিটি প্রভাতই কত পৃথক। আজকের প্রভাত কালকের প্রভাত নয়। প্রতিটি প্রভাতে নতুন আলো, নতুন আশা, নতুন চেতনায় অগ্রগতি। সেই যে ইংরেজ দার্শনিক বলেছিলেন—
None can dive twice in the same river (একই নদীতে দুইবার ডুব দেওয়া সম্ভব নয়।)

মার বাণীতে এই প্রভাত কিন্তু প্রতীকী প্রভাত। এ প্রভাত নবজীবনের প্রভাত, নব চেতনার প্রভাত। এ প্রভাত হল বিগত জীবনকে পশ্চাতে রেখে নবজীবনের দরজায় উত্তরন। এ শুধু নতুন দিন নয়, এ হল নব চেতনার নব উপলব্ধি। এর জন্য চাই তপস্যা।

মা বলেন— "অগ্রগতির পথ নিজেকে জানার জন্যই। এর জন্য চাই তপস্যা। চাই ভগবৎ করুণা। তপস্যা মানে তাপ সহা"।

তপস্যা কি সহজ ব্যাপার? প্রকৃতির রাজ্যে প্রভাতী জাগরণ প্রকৃতির সহজ বিধানে। কিন্তু আমাদের জীবনের অন্ধকার দূর হওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়। তা তপস্যা বা সাধন সাপেক্ষ। শুধু তাই নয়। তা ভগবতী করুণা ও নির্ভরতা এই দুয়ের সম্মিলনে যে অগ্রগতি তাতেই আত্মোপলব্ধির জাগরণ।

আবার মায়ের কতিপয় বাণী আমাদের দীর্ঘদিন লালিত শব্দের ব্যঞ্জনাগুলিকে উল্লঙ্ঘন ও অতিক্রম করে কখনো-কখনো এক নুতন লক্ষ্য ও নতুন আলোর ঝলকানির দিকে ইঙ্গিত করে। প্রকৃত পক্ষে ও গুলো ছিল আমাদের বুদ্ধি ও অনুভূতির অগোচর। মাতৃবাণীগুলি আমাদের অগভীর অনুভূতিকে গভীরতর করে তাকে উজ্জ্বল ও প্রকাশময় করে তোলে এবং আমরা আলোক উজ্জ্বল পথের যাত্রায় প্রেরণা লাভ করি।

মাতৃবাণীগুলির আত্মপ্রকাশ ভঙ্গিটীও বৈচিত্র্য পূর্ণ। মহাপুরুষদের বাণীর বৈশিষ্ট্য সরলতা, সরস চিন্তানৈপুণ্য পূর্ণ এবং পরিশুদ্ধ বিচার বুদ্ধিপুষ্টতায়। কিন্তু মাতৃবাণী এতদ্ অতিরিক্ত আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। মাতৃবাণীর ধ্বন্যাত্মক ব্যঞ্জনাও অনবদ্য, যা পাঠক বা শ্রোতার অনুভূতিকে এমন এক অপূর্ব্ব স্তরে উত্তরিত করে যা সাধারণ মানুষী বুদ্ধির নিকট প্রায় অগম্য।

পুনশ্চ কতিপয় বহু প্রচারিত মাতৃবাণীর সম্বন্ধে অভিযোগ তা দুর্বোধ্যতা দোষে দুষ্ট। অবশ্য সংশ্লিষ্ট বাণীগুলির ভাষা সর্ম্পকে উক্ত অভিযোগ নয়, অভিযোগ তার বাচ্যার্থ বিষয়ে। এ প্রসঙ্গে মায়ের বক্তব্য—"ভাষার অর্থ ভাসা।" তুরীয় সত্য পরম প্রকাশ ভাষার সীমার বাইরে। মানবীয় ভাষা সে গভীরে ঠাঁই পায় না। অর্থাৎ ভাষার গণ্ডী মানুষের বিচার-বুদ্ধির সীমা পর্য্যন্তই। পুনরায় মানবীয় চিন্তা ধারা এবং যুক্তি বিচার তাও সীমিত। সুতরাং যে স্তর মানুষের বিচার বুদ্ধির দখলে তদোত্তীর্ণ ক্ষেত্রে ভাষা অগম্য। সে ক্ষেত্রে ভাষার শাব্দিক (sound)ব্যঞ্জনা কথঞ্চিৎ সফল। কেননা শব্দের ব্যঞ্জনাকে অবলম্বন করে বাচ্যার্থ অনুভূতিকে তুরীয় লোকের কিংবা ভূমার বা অনন্তের ইঙ্গিত প্রদানে সক্ষম হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ— "চরম-পরম", "যা-তা', "আছে ও নাই ও। আবার আছে ও নাই। নাই ও নাই—যা বল তাই"।....ইত্যাদি।

এই সব বাণীগুলির বাচ্যার্থ প্রকাশ দুরূহ, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা ইঙ্গিত বহু। 'চরম-পরম' বা 'যা-তা' কে শব্দান্তর করে বলা যায় যা বা যেরূপ আছে তাই, সেখানে অল্পাতিরিক্ত বা অতিরিক্তের কিংবা ভিন্নতরের প্রশ্ন নাই। কিন্তু মাতৃবাণীতে যে ভাবে এরা প্রযুক্ত হয়েছে, সেই প্রযুক্তিতে শব্দগুলিতে ফুটে ওঠে এক অতীন্দ্রিয় কল্পলোকের আভাস। কিংবা বলা যায় শব্দগুলির দ্যোতনা বাচ্যাতিরিক্তের অভিব্যঞ্জনা প্রকাশ ক্ষম। 'আছে ও, নাই ও', আবার 'আছে ও নাই, নাই ও নাই,—'যা বল তাই'—এই সব বাণীগুলি অব্যক্ত, অনির্দ্দেশ্য প্রভৃতির উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হত, সুতরাং, স্পষ্টত:ই মানবীয় ভাষা কিংবা

বিচারবুঁদ্ধি আধ্যাত্মিক যে স্তরকে অতিক্রমে অক্ষম ইহা তৎস্থানীয়। অর্থাৎ ঐ মাতৃভাষায়—'ভাষা যেখানে ভাসে'।

মাতৃবাণীতে বহু অতি প্রচলিত শব্দের অভিনব ব্যাখা আমরা দেখি।

সংসার— যেখানে সং-ই সার। দুনিয়া— দুই নিয়া।
বিষয়— যাহা বিষ হয়। জগৎ— গতাগতি (আসা-যাওয়া) যেখানে।

স্পষ্টত:ই শব্দগুলির এইরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিশ্লেষণ একান্তই স্বতন্ত্র ও অভিনব। ইহা নি:সন্দেহ। অনস্বীকার্য।

মাতৃবাণী বিষয়ক এই অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে যা উল্লিখিত হল তা মাতৃবাণীতে প্রকাশিত অজস্র দিক্‌দর্শনের শতাংশের একাংশও নয়। কারণ সময় সীমা। সেই সীমার মধ্যেই অসীমের কয়েকটী মূল অভিব্যক্তি ধর্ম জীবনেরই এক অঙ্গ। জীবনের কর্ত্তব্য, করণীয়, চিন্তনীয়, সবই ধর্মের ভিত্তিতে। ভগবানের রাজ্যে বিভিন্নতা, ঐক্য সমধর্মী। স্তরভেদেই মানুষের দৃষ্টি ভেদ এবং সর্ব্বোপরি মাতৃবাণীতে যা লক্ষণীয় তা হল সকল মাতৃবাণীর অন্তরে উদ্‌গীত হয়ে চলেছে আত্ম নিবেদনের এক নীরব মন্ত্র ধ্বনি।

◆

"জমি তৈয়ারইত চাই। সেই জন্যইত যত চেষ্টা।"

—*শ্রী শ্রী মা*

ভারতের আহ্বানে শ্রীশ্রীমা

— কুমারী গীতা ব্যানার্জ্জী

নিখিল বিশ্বের আঙ্গিনায় সুপ্রতিষ্ঠিত দেব মন্দির এই ভারতভূমি। দেবতা শূণ্য দেবদেউল কি শোভা পায় ? তাই যুগে-যুগে নেমে এসে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এই দেবালয়ে শ্রী ভগবান। ভগবানের অতিপ্রিয় এই দেবভূমি। এর প্রতি ধূলিকণা ভগবানের পবিত্র পাদরজে অভিষিক্ত হয়েছে; আর সিক্ত হয়েছে ভগবানের অজস্র করুণাধারায় এর তরু লতা বন প্রান্তর। ভারতের উত্তরে গিরিরাজ হিমালয়ের কন্দরে-কন্দরে ধ্বনিত হচ্ছে তাঁরই জয় গুণগান। ভারতের পাদদেশে সুনীল জলধি লহরে-লহরে প্রচারিত করছে চির ঐক্যের বাণী; প্রসারিত হচ্ছে শান্তির গীতি দিকে-দিকে।

বিংশ শতকের প্রারম্ভেই স্বয়ং ভারতেশ্বরী ভারতলক্ষ্মী শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী এই ভারতের পূত ভূমিতে আর্বিভূতা হলেন বিশ্ববাসীকে শান্তি ও আনন্দের বার্ত্তা শোনাতে।

আশ্রমের একজন প্রবীণা সন্ন্যাসিনী সেদিন শোনালেন এই আখ্যায়িকাটি।

১৯৬২ সনের সেই দুর্দিনের সময়। ভারতের সীমান্তে চীনের আক্রমণ। চীনের এই হঠাৎ আক্রমণে ভারতের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। এই সেদিনও তিনি চীনের প্রধান মন্ত্রী চোউ. এন. লাই এর সঙ্গে পঞ্চশীল সিদ্ধান্তের সন্ধিবার্ত্তা স্থাপন করে "হিন্দী চীনী ভাই ভাই" এই শান্তির জয়গান একই সঙ্গে প্রচার করে মুখরিত করেছেন ভারত-চীনের আকাশ বাতাস। কিন্তু আজ চীনের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে সারা ভারত ভয়ে কেঁপে উঠেছে। দলে-দলে ভারতীয় সেনা যাচ্ছে সীমান্তে চীনের গতিরোধ করার জন্য; আর প্রতিবারেই চীনের দুর্ধর্ষ সেনারা ভারতের সেনাকে পরাস্ত করে প্রাণে মারছে, আর কাউকে হাত, পা, নাক, কান কেটে বিকলাঙ্গ করে আধমরা করে ছেড়ে দিচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতা আর কত দিন ? — এই প্রশ্নসূচক চিহ্নে এসে সীমিত হল আবার ভারতের স্বতন্ত্রতা।

এই যুদ্ধের সময়ে শ্রী শ্রী মা তখন দিল্লীতে। দিল্লীর অবস্থা তখন অতি শোচনীয়। প্রতিক্ষণেই মনে হত যেন দিল্লীকে শকুনি এসে গ্রাস করবে। খবরের কাগজের খবরের উপর সকলেরই তখন নিবদ্ধ দৃষ্টি। এই সময় একদিন অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্ক আশ্রমের এক ব্রহ্মচারী একজন প্রবীণ ব্রহ্মচারীকে খুব চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "দাদা ! ভারতের কি হবে ?" এই কথা শুনে প্রবীণ ব্রহ্মচারী নিশ্চিন্তভাবে তাকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, "তোর আমার চিন্তা কিসের রে ? মা কিসের জন্য আছেন ? মা কি এখানে ঘাস কাটতে এসেছেন ?"

ইতিমধ্যে যাদের স্বামীরা বা ভাইয়েরা যুদ্ধস্থলে মারা গেছেন, তাঁদের নামে সরকারী দফতর থেকে শোকসূচক কালো রঙের খামে চিঠি আসছে। সেই সব মহিলাদের মধ্যে কয়েক জন ভক্ত মহিলা মার

কাছে এসে কেঁদে পড়েছেন। মা যেমন সচরাচর বলে থাকেন, তেমনই হাততালী দিয়ে বললেন, "সব ভগবানের খেলা। তাদের আত্মার শান্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা।"

এই সময় এক দিন পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্যও মন্ত্রীরা মার কাছে এলেন। নেহরুজীরও আসার কথা ছিল, কিন্তু তিনি কর্ম ব্যস্ততার জন্য আসতে পারেননি। তাঁর নিজস্ব সচিব উপাধ্যায়জীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা মাকে ভারতের জন্য প্রার্থনা জানালেন। মা তাদেরও হাত তালি দিয়ে বললেন— "বাবা - বাবা! সবই ভগবানের মৌজ।" তখন ভক্তপ্রবর যোগীভাই উঠে হাত জোড় করে মার কাছে প্রার্থনা করে বললেন, "মা! আপনাকে কৃপা করে দেশের জন্য কিছু করতেই হবে।" যোগীভাই ভক্ত সাধক। মা যোগীভাই এর কথা শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইলেন।

কিন্তু একি আশ্চর্য্য! পরের দিন সকালে খবরের কাগজের শিরোনামায় দেখা গেল বড়-বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে, "চীন সেনা নিয়ে পেছনে সরে যাচ্ছে।" এর কারণ কি হতে পারে? কাল পর্য্যন্ত চীন এগিয়ে এসেছে এই ভারত ভূমিতে। আজ বিনা সর্ত্তে তাদের এই পশ্চাত অপসরণ! এই মত পরিবর্ত্তণের জন্য কোন অদৃশ্য শক্তি কাজ করেছে?

এর উত্তর শ্রী শ্রী মাই দিতে পারেন।

◆

"যে যেই ভাবে তাঁকে চায়।
তিনি তার কাছে সেই ভাবেই।"

—শ্রী শ্রী মা

हिन्दी

* मातृ-वाणी
* श्री श्री माँ
* माँ के सम्बन्ध में दो चार बातें
* श्री श्री आनन्दमयी माँ
* ज्ञान-कर्म-भक्ति का सहजात समन्वय—माँ
* माँ का आकर्षण अद्भुत है
* उत्तरकाशी के अवधूत बड़े रामानन्दजी के साथ
* मधुर प्रसंग
* अमर-वाणी

"सबके साथ ही एकात्मा; एक परब्रह्म परमात्मा ही तो हैं केवल"

—श्री श्री माँ

अमृत की सन्तान अमरपथयात्री मानव को अमरसुधा पान करानेवाली श्री श्री माँ का अमर संदेश लेकर श्री श्री आनन्दमयी संघ द्वारा "अमृतवार्ता" पत्रिका की प्रथम संख्या प्रकाशित हो रही है यह हम सबके लिए परम हर्ष का विषय है। इसके माध्यम श्री श्री माँ की दिव्य लीला माधुरी का दिव्य कल गुंजन दिशा विदिशाओं में प्रसारित होकर मुकुलित हृद्कमलों को विकसित करने में सहायक होगा। साथ ही श्री श्री माँ की आनन्दोज्ज्वल ज्योतिर्मय छवि विश्वभुवन के कण-कण में प्रतिभासित हो उठेगी।

नये युग में आने वाले जिज्ञासु पिपासु मुमुक्षु धर्मप्राण मानव मात्र के मन में श्री श्री माँ की महतीगाथा का अलख जगाना हम हमारा पुनीत कर्तव्य समझते हैं।

इस महान् उत्तरदायित्व को निभाने के लिए श्री श्री माँ की असीम अनुकम्पा तो प्रार्थनीय है ही साथ ही विद्याप्रेमी संतहृदय एवं मातृभक्तमण्डली की लेखनी की सहायता अनिवार्य है।

विविध समय पर श्री श्री माँ के पवित्र दर्शन स्पर्शन के मधुमय संस्मरण, उच्चकोटि के धार्मिक विचारों के आदान प्रदान विश्व के महान् आत्माओं के शिक्षा मूलक जीवन प्रवाह की अमिट गतिविधि के उल्लेख से न केवल पत्रिका की सार्थकता ही सिद्ध होगी अपितु उसके रूप में निखार आयेगा।

श्री श्री माँ आनन्दमयी शताब्दी समारोह की पूर्व सन्ध्या में प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका के माध्यम आगामी २ मई १९९५ से प्रारम्भ होने वाले शतवार्षिक अनुष्ठान का पूर्ण विवरण भक्तवृन्द तक पहुँचाने का स्वर्ण अवसर भी हमें प्राप्त होगा।

उस महान् लक्ष्य की ओर निरन्तर अग्रसरित होने वाली हमारी महती यात्रा का पहला पादक्षेप श्री श्री माँ की अहैतुकी कृपा से सार्थक हो, तथा अमर आत्मा अमर पथिक की अमिय रस पूरित यह वाणी हमारा पाथेय बनकर हमें निरन्तर मार्गप्रदर्शन करती रहे श्री श्री माँ के अखिलभयभंजन विश्वनिरंजन श्री चरण कमलों में हमारी यही विनती है।

जय माँ

●

विशेष सूचना

श्री श्री माँ की असीम कृपा से 'अमृतवार्ता' की प्रथम संख्या भक्तों के सामने आज मुद्रिताकार में उपस्थित है यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है।

विभिन्न भाषावलम्बी भक्तवृन्दों की सुविधा के लिए आगामी अक्टूबर संख्या से पत्रिका की पृथक् पृथक् संख्या निम्नलिखित रूप से प्रकाशित होगी:

(क) बंगला - अंग्रेजी (ख) हिन्दी - अंग्रेजी
(ग) गुजराती - अंग्रेजी (घ) अंग्रेजी

पुण्यपर्व गुरूपूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर प्रकाशित पत्रिका की प्रथम संख्या श्री श्री आनन्दमयी संघ के सदस्यगण एवं अन्य भक्तवृन्दों को यथासम्भव **प्रसादरूप** से वितरित किया जा रहा है।

सभी भक्तों से हमारा अनुरोध है कि पत्रिका के बहुल प्रचार प्रसार के लिए वे हमें पूर्ण सहयोगिता प्रदान करें।

कागज का मूल्य मुद्रण व्यय तथा डाक व्यय आदि में अस्वाभाविक वृद्धि होने पर भी पत्रिका को यथोचित स्वरूप प्रदान करने की दृष्टि से वर्तमान परिस्थिति के अनुसार वार्षिक चंदा (डाक व्यय सहित) ६०/- रुपया रखा जा रहा है। प्रति संख्या का मूल्य २०/- रुपया रखा गया है।

आगामी जनवरी १९९५ से पत्रिका का नया वर्ष प्रारम्भ होगा। अतः भावी ग्राहक/ग्राहिकाओं से निवेदन है कि वे अक्टूबर संख्या का पृथक् मूल्य तथा वार्षिक चंदा दोनों के लिए कुल ७५/- रुपये मनिऑर्डर या ड्राफ्ट द्वारा अविलम्ब भेजने का कष्ट करें।

आगामी अक्टूबर संख्या के प्रेस में जाने से पूर्व ग्राहक संख्या का जानना विशेष आवश्यक है, साथ ही किस किस भाषा में कितनी संख्यक पत्रिका प्रकाशित की जायगी उसका भी एक निश्चित विवरण हमें प्राप्त करना है।

आशा है भक्तवृन्द हमारे निवेदन को स्वीकार करके शीघ्रातिशीघ्र अपना सहयोग प्रदान करने में तत्परता प्रदर्शित करेंगे।

—कार्यकारी सम्पादक
'अमृत वार्ता'

मातृ-वाणी

सत्संग मनुष्यमात्र का ही कर्तव्य। सत्संग के द्वारा सद्बुद्धि के अनुकूल होता है। जितना सत्संग हो, उतना ही कल्याण।

*　　　*　　　*

जब तक बाहर सत्संग के अनुकूल न मिले, सबके हृदय में जो निवास करते हैं वही वासुदेव भावनीय। उनके संग से अपने को तैयार करना। जो करने से सद्भाव का संग होता है, उसी के अनुकूल कर्मादि लेना।

*　　　*　　　*

मास्टर प्रोफेसर नहीं होने से जैसे विश्वविद्यालय की विद्या प्राप्त नहीं होती है, उसी प्रकार गुरु नहीं होने से ब्रह्मविद्या नहीं होती है। आध्यात्मिक उन्नति, मुक्ति, जो कुछ सबकी उतनी ही समस्या।

*　　　*　　　*

जैसै भी हो गुरुकृपा प्रयोजन, जब तक गुरुलाभ न हो, मनुष्यमात्र का ही कर्तव्य–सर्वरूप उनका रूप., सर्वनाम उनका नाम, सर्वभाव उनका भाव, उसी भाव से उनको बुलाना और उनको पाने की चेष्टा।

*　　　*　　　*

सर्वरूप में सर्वभाव में वे ही तो। जब जो होता है वे ही कराते हैं, वे ही करते हैं, वे ही सुनते हैं, सर्वविषय में केवल उनपर निर्भर।

*　　　*　　　*

विपत्ति मनुष्य पर ही आती है। वीर की भाँति धैर्य शौर्य का आश्रय। उनका विधान, उसी ज्ञान से उनकी शरण लेने की कोशिश।

*　　　*　　　*

सब दिन तो एक से नहीं बीतते। निराश हो मन मार कर पड़े रहना ठीक नहीं है। तब भी उन्हीं के (भगवान के) ऊपर भरोसा रखना चाहिये। सुख दुःख में उन्हीं को पुकारना चाहिये। भूमि पर ठोकर खाकर फिर भूमि का आसरा लेकर उठता है। इसलिए सब विषयों में ही चेष्टा करनी चाहिये।

*　　　*　　　*

प्र.–अच्छा माँ, यह तो आपके सामने बतासों का प्रसाद रखा है, यह प्रसाद पाने से क्या वह प्रसाद प्राप्त होता है ?

माँ–प्रसाद तो एक ही है। जिस प्रसाद से प्रसन्नता प्राप्त हो केवल वही प्रसाद है।

प्र.–उस प्रसाद का अधिकार प्राप्त करने में क्या यह प्रसाद सहायक होता है ?

माँ–हाँ, इस प्रसाद को पाते पाते असली प्रसन्नता प्राप्त हो जायगी।

* * *

सोना चाँदी कौन है क्या है। खुद भगवान है। वही तो है, और कोई नहीं, सोना चाँदी क्या ! मिट्टी। माँ ही है, भगवान सब ही है, तुम्हारे साथ बोलते हैं सुनते हैं। इस बहाने से थोड़ा आकर्षण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, तुम सोने चाँदी में आसक्त हो। उन को कमी तंगी थोड़ी है। रूप में अरूप में, नाम में अनाम में वही है। माँगना भी वही है, ना माँगना भी वही है, ना पाना भी वही है।

* * *

चंचल मन को अचंचल (भगवान्) के लिए चंचल कर दो। भगवान के स्मरण का अभ्यास करने और संसार की ओर से राग हटाने से मन स्थिर हो सकता है। भक्तियोग के अभ्यास स्मरण, कीर्तन, वन्दन आदि शास्त्रों में बताए है।

* * *

भगवान् हमारे स्वामी है और हम उनके सेवक हैं। यह कुटुम्ब भी हमको भगवान् ने सेवा करने के लिए दिया है। हम इस गृह-मन्दिर के पुजारी या मैनेजर हैं। भोजन भी भगवान् का प्रसाद है, इस प्रकार की भावना निरन्तर रखने से भगवान् में प्रेम हो जायेगा।

●

श्री श्री माँ

—"भाईजी"

श्री श्री माँ के स्वरूप की धारणा करना हमारी बुद्धि की पहुँच के बाहर है। यद्यपि माँ हर समय कहती रहती हैं, "मैं तो तुम लोगों ही की पगली लड़की हूँ।" फिर भी इस पगली लड़की के चलने-फिरने की ओट में, उनकी क्रीड़ा-कौतुक के पीछ भागवती शक्ति का मूर्तिमय प्रकाश रहता है।

पश्चिमी मनीषी एमरसन ने कहा है, "संसार में रह कर गृहधर्म अकुण्ठित रूप से निर्वाह करना अथवा निर्जन गिरि कन्दरा में साधन करना सहज है। किन्तु यथार्थ में प्रकृत सत्य और महत्व में वे ही प्रतिष्ठित हैं जो जनता के जीवन के घात-प्रतिघातों में भी निराशा की स्वतन्त्रता और पूर्ण माधुर्य के साथ रह सकते हैं।"

श्री श्री माँ लोक के कोलाहल के अशान्त वातावरण में भी रात-दिन रहती **हुई, अपने** अक्षय आनन्द का भण्डार सबके लिए उन्मुक्त रखती हैं, उनकी निर्मल शान्त दृष्टि, पवित्र हासयुक्त अपूर्व जीवन की स्वच्छन्द गति प्राणिमात्र की अनेक वासनाओं की पूर्ति करती हैं। इस कारण उनको विश्वजननी का मूर्तिमय रूप कहना अनुचित न होगा।

माँ को कोई 'साक्षात् भगवती का अवतार' कोई जीवन्मुक्त साधिका माँ' कहता है। हम लोगों को ऐसा लगता है "जिसकी दृष्टि में वे जो हैं, वही हैं।" प्रथम दर्शन में **ही उनके** वात्सल्यपूर्ण मधुर भाव का स्पन्दन धर्मविमुख प्राणी के हृदय में भी भावान्तर उपस्थित कर देता है। उनके सामीप्य से शुष्क प्राण में भी भगवद्-भाव की स्फूर्ति होती है, और मनुष्य का हृदय एक विराट सत्ता के स्पन्दन, अनन्त समुद्र जलोच्छ्वास की तरह आच्छन्न कर देता है।

माँ की दीक्षा व गुरुलाभ के विषय में पूछने पर माँ ने कहा था—"बचपन में पिता-माता, गार्हस्थ्य जीवन में पति एवं सदैव समस्त संसार मेरा गुरु है, लेकिन यह ध्यान में रखो कि गुरु कहने से एकमात्र वही हैं, वही।"

लौकिक दृष्टि से माँ जिस प्रकार आदर्श कन्या, आदर्श स्त्री तथा आदर्श माँ के रूप में सम्मुख आती हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनकी वाणी में राजयोग की विविध प्रक्रियायें, साधन के विचित्र मार्ग, द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत आदि सब स्फुटित होते हैं। कीर्तन में उनका जो भाव देखा गया है उससे उनको परम वैष्णवी कहा जा सकता है; शिव, दुर्गा, काली आदि देवी-देवताओं की पूजा में, तांत्रिक अनुष्ठान में, अथवा वैदिक यज्ञादि कर्मनिष्ठा में जो उनकी सहज कुशलता दिखाई देती है, उससे उनको सर्वदेव-देवीमयी परम देवता कहने में अत्युक्ति न होगी।

साधन आदि किये बिना ही जीवन के आरम्भ ही से नित्यकर्म की तरह जो अलौकिक विभूतियाँ उनके व्यवहार में स्वतः दिखाई पड़ीं,. उनके आधार पर तो माँ को परमयोगी कहा जा सकता है। वैदिक भाषा में सूक्त और स्तव जो उनकी वाणी द्वारा मूर्तिमान हो उठे थे उनको पढ़ने पर उन्हें मंत्र-द्रष्टा ऋषि कहने में कोई दुविधा न होगी।

ज्ञानमार्ग, भक्तिपथ, कर्मयोग, समाधियोग आदि में उनके स्वतः प्रमाणित तथा अनुभवसिद्ध सिद्धान्तों ने अनेक प्राचीन और प्रवीण प्राच्य और प्रतीच्य के दार्शनिकों को आश्चर्यान्वित किया है। ज्ञान, योग, भक्ति आदि विशेष-विशेष खण्ड भावों के साधकों में तथा माँ में यही पार्थक्य है कि माँ में ये सब खण्डभाव सुन्दर समन्वय के साथ प्रकाशित हुए हैं। इन्हीं के द्वारा जीवमात्र का कल्याण हो रहा है।

उनकी सुन्दर मधुर मूर्ति, उनका धैर्य, क्षमा, सरलता तथा चिरआनन्दमय क्रीड़ा-कौतुक, उनकी मङ्गलमयी दृष्टि, समस्त प्राणिमात्र पर करुण कोमल समभाव, उनका द्वन्द्व-रहित इस युग के लिए अभूतपूर्व तथा अनुपम नित्यमुक्त स्वभाव है। उनको साधिका नहीं कहा जा सकता, कारण कि जिन्होंने उन्हें बचपन से अब तक देखा है, वे सभी कहते हैं कि माँ के कर्म और भाव में कोई परिव़र्तन नहीं हुआ है और उनकी साधन-प्रचेष्टा अथवा तपस्या किसी ने भी कभी नहीं देखी है।

सब अवस्थाओं में सदैव उनके शरीर में जो लौकिक और अलौकिक विभूतियों के दशर्न हुए हैं, वह सब भक्तों के कल्याण के लिए स्वयम् प्रकाशित हुए हैं; उनकी इच्छा अथवा अनिच्छा से नहीं हुए हैं। जलती हुई होमाग्नि में जब हविधारा दी जाती है तो अग्नि अपने स्वभाव के अनुसार प्रदीप्त हो उठती है, हवि की गन्ध से दिशाएँ पवित्र व आमोदित हो जाती हैं, और थोड़ी देर बाद आहुति का कोई भी चिह्न यज्ञाग्नि में नहीं दीखता, जब कि अग्नि अपनी दीप्ति के साथ जलती ही रहती है। उसी प्रकार श्री माँ को भक्तों द्वारा प्रेमअर्घ्य तथा श्रद्धांजलि अर्पित करने पर माँ का वात्सल्य, स्नेहातिरेक, उनकी वाणी, दृष्टि तथा मुखश्री पर प्रतिभासित हो उठता है एवं दूसरे क्षण ही वह सब उनकी सहज शान्त सौम्य माधुरी मूर्ति में सन्निहित हो जाता है।

उनमें इच्छा अनिच्छा का द्वन्द्व नहीं है। प्रवृत्ति-निवृत्ति का द्वन्द्व भी उनकी इच्छाशक्ति से कभी स्फुरित होता नहीं देखा गया है। विश्व के कल्याण के लिए जो धर्म एवं कर्म हैं उनका मूलाधार सनातन सत्य, जो अनादिकाल से मानव चित्त में स्वयम् प्रकाशित होता आ रहा है, उसी सत्य धर्म की ज्योति माँ के चारों ओर है, उसका आभास व संकेत माँ के सब लौकिक अलौकिक कार्यों द्वारा ही मिल जाता है। माँ के जीवन से यह भली-भाँति दर्शित होता है कि स्वयम् परिपूर्ण रह कर किस प्रकार मनुष्य के सांसारिक व्यवहारों की रक्षा करते हुए अध्यात्म राज्य में स्वाधीन रहा जा सकता है।

वर्तमान युग की बढ़ती हुई साधु-संन्यासियों की संख्या देखते हुए यह विचार आना स्वाभाविक है कि क्या उन लोगों द्वारा मानव समाज का कुछ कल्याण हो रहा है? गृहधर्म और समाज-धर्म से बाहर जाकर गृह-धर्म और समाज-धर्म का साधनपथ सुगम बनाना कुछ सहज नहीं है। यह ठीक है कि निर्जन गिरिकन्दरा में अनेक वर्षों तक तपस्या कर किसी किसी ने आध्यात्मिक उन्नति-लाभ किया है किन्तु उन लोगों की इस

उच्चतम अवस्था द्वारा जनसाधारण के जीवन-क्रम में कोई उन्नति नहीं होती है। आश्रमों का निर्माण होता है, उनकी चूड़ा आकाशभेदी बनायी जाती है, पूजा आरती से आश्रम का वातावरण मुखरित किया जाता है, अन्नशालाओं में कंगालों को अन्न बाँटा जाता है, किन्तु इतने सब अर्थ-व्यय और परिश्रम से बने आश्रम की भित्ति अपनी प्रेरणा और प्रभाव से समाज में ज्ञान, प्रेम और भक्ति का संचार नहीं कर पाती, वरन् देखा जाता है कि समाज में दिन पर दिन हिंसा, द्वेष, तथा कलह की वृद्धि हो रही है, ऐसे समाज में साधन-भजन अबाध गति से नहीं हो सकता। जिस साधन के बल से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा शक्ति प्राप्त हो, जिसके प्रभाव से जीव में ईश्वर-भाव स्फुरित हो, स्वयं अपने को समर्थ बना **दूसरे** को भी समर्थ बना सके, सारे व्यक्तिगत स्वार्थ निर्मल होकर दूसरे के काम में लगाये जा सकें, ऐसी साधना का क्षेत्र आज दिन पर दिन संकुचित होता जा रहा है।

श्री श्री माँ का जीवन प्राणिमात्र के मंगल और कल्याण के लिए है, वह अपने समस्त जीवन का भार जनसाधारण को देकर स्वयम् जगत् के कल्याण-साधन में लीन रहती हैं। व्यावहारिक दृष्टि से ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उनकी निज की हो, सब जगह उनकी जगह, सब जीव उनकी सन्तान और परिजन हैं। उनकी दृष्टि में सब धर्म केवल उन्हीं की खोज में लगे हैं। वे कहती हैं, "मुझे तो यह संसार एक बाग सा लगता है, तुम सब इस बाग के **फूल** की तरह खिल रहे हो। मैं इस एक ही बाग में इधर-उधर घूमा करती हूँ।"

अन्य एक समय उन्होंने कहा "मेरा निज का कुछ कहने या करने का प्रयोजन नहीं है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है और होगा भी नहीं। जो कुछ प्रकाश पाया, पा रहा है तथा पायेगा, सब तुम्हारे कल्याण ही के लिए है, इस शरीर की यदि कुछ निजस्व चीज है तो समस्त संसार ही निजस्व है।"

सृष्टिलीला की जो अपार विभूति मातृभाव है जिसकी समस्त विश्व में दीप्ति है, उसी अखण्ड मातृभाव का सर्वतोमुखी प्रकाश श्री श्री माँ की सब बातों, कार्यों तथा लौकिक व्यवहारों में मिलता है। भक्तों के निकट छोटी लड़की-का-सा अनुरोध, शरणागत आर्त के प्रति मातृरूप में अभयदान, जिज्ञासु के लिए वाणी रूप में अन्तर्जगत् के सत्य ज्योति का प्रकाश, सभी कुछ इस महाशक्ति का लीला-विलास है।

जगत् के सब धर्मों, सब वर्णों और सब जातियों के प्रति, सब आश्रमों सब विषयों, सब प्रकार की शिक्षाओं में समान भाव से श्रद्धा और अनुराग प्रदर्शित करती हुई माँ 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इस महावाक्य को अपने जीवन में ही प्रतिपादित करती हैं। वह कहती हैं "सब धर्मों की एक ही धारा और सब धाराएँ भी एक, हम सब भी एक हैं।" किसी के कभी पूछने पर "आप कौन जातीय हैं ? आपका घर कहाँ हैं ?" माँ हँसते हुए जवाब देती हैं, "व्यावहारिक हिसाब से तो यह शरीर पूर्वी बंगाल का तथा जाति से ब्राह्मण है किन्तु इन सब कृत्रिम उपाधियों से अलग करने पर यह शरीर तुम लोगों के परिवार का ही है।"

कभी-कभी माँ को कहते सुना गया है "इस शरीर पर तुम लोग विश्वास रखो। तुम लोगों का अखण्ड विश्वास ही तुम्हारी **आंखें** खोल देगा।" कभी यों भी कहती हैं—"मैं तो कुछ जानती नहीं, तुम लोग जो सुनाओ

या सुनना चाहो वही मैं बोलती हूँ।" फिर कभी यों कहती हैं–"यह शरीर तो एक गुड़िया है, तुम जैसा खेलाना चाहते हो वैसे ही खेलती रहती है।"

उनकी इन सब वाणियों से यही विश्वास होता है कि माँ का शरीर जगत् की मूलाधार प्रच्छन्न मातृ-शक्ति का मूर्तिमान रूप है। सृष्टिमय परमात्मा की शक्ति से उनकी सब चेष्टाओं का विकास तथा उन्हीं में लोप होता है। द्वैत-बोध का उनमें लोप हो गया है। वह कभी-कभी कहती हैं "एकमात्र तुम्हीं सब हो तथा एकमात्र मैं ही सब हूँ।"

अन्य एक दिन कहा था, "मैं भी तो तुम्हीं, एकमात्र वे हैं तभी तो मैं और तुम है।" यदि केवल एक बार विश्वास और श्रद्धा से कोई यह बोल सके कि "माँ तुम आओ, तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चल सकता तो माँ सच में आ उसे दर्शन दें तथा अपनी गोदी में ले लें। दुःख की मार थोड़ी देर की है, उन्हें रहस्यमय आश्रय न समझो। याद रखो वह हर समय तुम्हारे पास ही प्राण-शक्ति की तरह विराजित हैं। फूल का जिस प्रकार डण्ठल होता है जीवों का भी वे उसी रूप में आश्रय हैं। ऐसा भाव लाने से तुम्हें कुछ करना न होगा, वह तुम्हारे सब भार हल्का कर देंगी।"

(उद्धृत–मातृदर्शन)

●

"जगत् के सब शरीर तो तुम्हारे ही शरीर हैं। केवल यह तुम नहीं जानते हो। तुम्हीं इस शरीर से काम कर कुछ फल का इस शरीर से भोग करते हो और कुछ फल पढ़े रहते हैं। जन्मान्तर में अन्य शरीर द्वारा उनका भोग करते हो।"

–श्री श्री माँ

श्री श्री माँ के सम्बन्ध में दो चार बातें*

—म. म. पं. गोपीनाथ कविराज

श्री श्री माँ जिनके लिए एक दुर्ज्ञेय रहस्यरूप में प्रतिभात होती हैं उनके प्रति मेरी पूर्ण सहानुभूति है। जो साधारण या असाधारण, व्यक्तियों के साथ हमलोग परिचित हैं उनसे माताजी इतनी स्वतन्त्र हैं कि उनके सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। प्राचीन काल में किसी महान् व्यक्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार की समस्या देखी गयी है जिसके फलस्वरूप उनके सम्बन्ध में गलत धारणा की सृष्टि हुई है और उनमें से किसी किसी ने अनुभव किया था कि जिस समाज में वे निवास करते हैं और जिनकी सेवा में उन्होंने आत्मनियोग किया था वे भी उनको ठीक-ठीक समझ नहीं पा रहे हैं, यही नहीं उनके बारे में गलत धारणा पोषण कर रहे हैं। दृष्टान्त स्वरूप कहा जा सकता है कि स्वयं श्रीकृष्ण ने अभियोग किया है कि बहुतों ने यहाँ तक कि कोई कोई देवता भी उनके परम भाव को नहीं समझकर उनकी साधारण मनुष्यज्ञान में अवज्ञा की है। परवर्ती युग में गौतम बुद्ध ने भी इस प्रकार की बात कही है—उन्होंने कहा कि—बहुत ही अल्पसंख्यक व्यक्ति ही उन्हें यथार्थ भाव से समझ पाये हैं।

माताजी के जीवन में, यहाँ तक कि उनकी शैशवावस्था में भी जो अप्राकृत घटनाओं का प्राचुर्य रहा यह कोई विस्मयकर प्रसंग नहीं है। साधु सन्त एवं योगियों के जीवन में इस प्रकार की घटनाओं को देखने के हम आदी हैं। उनके जीवन में इनका यथायोग्य स्थान है और गौरव भी है। परन्तु श्री श्री माँ के माधुर्यमय एवं लोकोत्तर व्यक्तित्व के साथ ओत-प्रोत अपूर्व समता और आनन्दमय स्वभाव की तुलना में वह अत्यन्त नगण्य प्रतीत होता है। यथार्थ में माताजी का व्यक्तित्व प्रबल होने पर भी वह उनके व्यक्तित्वहीन अव्यक्त परमस्वरूप के साथ अभेद भावापन्न है, एक वस्तु होने पर भी अत्युक्ति नहीं होगी।

यह सुविदित है कि साधु-सन्तों के जीवन में ज्ञानोदय और मुक्ति लाभ के पहले एक अज्ञान और बन्धन की दशा एवं उत्तरकाल में एक आस्पृहा, उद्यम और कठोर तपस्या की अवस्था साधारणतया परिदृष्ट होती है। अधिकांश स्थल में यह उनके वर्तमान जन्म की ही प्राक्तन अवस्था है, पर किसी किसी असाधारण क्षेत्र में यह पूर्वजन्म का व्यापार है, इस में सन्देह नहीं है। पर माताजी के सम्बन्ध में सुनने में आता है कि यह अज्ञान अवस्था उनकी कभी भी नहीं थी। माताजी का जीवन प्राकृतिक कार्यकारणादि नियमों के अधीन नहीं है और उनका देहधारण पूर्वजन्म के कर्मफलभोग के लिए नहीं है यह माताजी स्पष्ट रूप से कहती हैं। इस उक्ति के द्वारा माताजी के पूर्वजन्म की सम्भाव्यता भी निवृत्त हो जाती है। यह भी हम देखते हैं कि विवाह के पूर्व एवं उसके बाद माताजी का शिष्यत्व ग्रहण के अनुरूप मार्ग परिग्रह एवं तदनन्तर उनमें भगवत्साधना

* Mother as seen by Her devotees ग्रन्थ की भूमिका का हिन्दी में अनुवाद।

की विभिन्न धाराओं का प्रकाश वस्तुतः क्रीडाछल में स्वेच्छा-स्वीकृत संयम का अभिनय भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। उसके द्वारा माताजी का परवर्ती जीवन तनिकमात्र भी प्रभावित नहीं हुआ।

संसार के प्रसिद्ध सन्तों में प्रायः हमलोग ऐसे किसी को नहीं देखते हैं जिनमें दिव्यज्ञान का आलोक प्रकाशित होने के पूर्व मानसिक अशान्ति और नैराश्य लक्षित नहीं हुआ है। परन्तु माताजी के जीवन में इस प्रकार का आत्मिक या मानसिक अन्धकार एवं ज्ञानावतरण की अनुभूति सब ही लीला रूप में विकसित हो उठी थी। माताजी के सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि वे अनादि काल से क्या हैं और अनन्त काल क्या रहेंगी इस सम्बन्ध में वे सर्वदा ही सजग हैं। क्षण भर के लिए इस स्वरूप ज्ञान की विच्युति उनकी नहीं हुई है।

हमलोग इस सम्बन्ध में इस विषय में भी एक प्रकार से निश्चिन्त हैं कि माताजी का आत्मज्ञान भी यदि मानते हैं तो वह उनका स्वसत्तातिरिक्त अन्य किसी आगन्तुक कारणों की सहकारिता उद्भूत नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः वह उनका स्वरूप धर्म होने के कारण स्वाभाविक और पूर्व एवं उनमें नित्यविद्यमान हैं। उसको "पूर्णतर" करने के लिए भीतर से किसी पुरुषकार या ऊपर से किसी कृपा की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई है।

साधारणतः ज्ञान प्रकाश की तीन धारा स्वीकृत होती है—यथा-(क) दैव (ख) आर्ष तथा पौरुष।

प्रथम में ज्ञान का प्रकाश होता है किसी दिव्य मूर्ति के गम्भीर ध्यान से, जैसे अर्जुन को ज्ञान हुआ था श्री कृष्ण से। इस ध्यान के साथ ध्येय से शक्तिपात की अनुभूति रह सकती है और नहीं भी रह सकती है, फिर शक्तिपात की जगह वह शक्ति स्पर्श, वाक्, दृष्टि अथवा केवल भावना द्वारा सञ्चालित होने पर वह तदनुसार स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम रूप में वर्णित होने के योग्य होती है। शक्ति की तीव्रता के प्रभेद के अतिरिक्त उसमें गुण का भी प्रभेद रह सकता है, जिसके फलस्वरूप ज्ञानोदय के मूल उद्भव या साध्य के साथ साधक आत्मा की अभिन्नता पर्यन्त सिद्ध हो सकती है। इतिहास में इस प्रकार के दृष्टान्त भी विरल नहीं हैं जहाँ ज्ञानोदय के साथ तत्सह भावी या पूर्व भावी रूप से शक्तिपात का कोई निदर्शन नहीं मिलता। दृष्टान्तस्वरूप कहा जा सकता है कि भृगु ने वरुण से आत्मा के पञ्चकोष विश्लेषण का जो ज्ञान प्राप्त किया था, अथवा नचिकेता ने यम से जो विशेष विद्या पायी थी वह इसी प्रकार की है।

आर्ष ज्ञान को प्रतिभाज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान, व्यक्तिविशेष के मौखिक उपदेश से उदित नहीं होता। यह भीतर से स्वतः ही उत्पन्न होता है। इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं त्रिशकु, जिन्होंने निरन्तर अपने को ब्रह्म के साथ अभिन्न सोचकर उपासना मार्ग से यथासमय ब्रह्मसाक्षात्कार प्राप्त किया था।

तृतीय ज्ञान वह है जो मानव-गुरु द्वारा मानव-शिष्य में सञ्चारित होता है वही पौरुष ज्ञान है, जैसे शुकदेव से परीक्षित को ज्ञानलाभ हुआ था। इस प्रकार का ज्ञान प्राक्तन सुकृति की परिपक्वता हेतु एकान्त अनुगत भक्त में उदित होता है। इस क्षेत्र में भी इस ज्ञान के साथ मानव गुरु से साक्षात् रूप से शक्तिपात का सम्बन्ध रह सकता है, नहीं भी रह सकता, पर शक्तिपात हो ना हो उभय क्षेत्र में ही विकल्प रूप से

उपासना का सद्भाव या अभाव भी सञ्चारित। अन्यान्य प्रकार के ज्ञान के समान इस ज्ञान में भी मनोगत तथा गुणगत श्रेणी विभाग सम्भव है।

माताजी के सम्बन्ध में प्रथम तथा तृतीय प्रकार के ज्ञान को हम निवृत्त कर सकते हैं, कारण उभय स्थल में ही अपने स्वरूपातिरिक्त पृथक् केन्द्र से ज्ञान का आविर्भाव अङ्गीकृत हुआ है। वह केन्द्र दिव्य ही हो अथवा मानवीय ही क्यों न हो, उससे कुछ आता जाता नहीं है। उसमें से एक है भगवत् विषय की धारणा और दूसरी है गुरुभक्ति। पूर्वोक्त द्वितीय प्रकार का भी माताजी के सम्बन्ध में ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि उस ज्ञान का आधार दुर्लभ साधन पथ में थोड़ी दूर अग्रसर होकर आखिर उस स्थिति से पतित हुए हैं। वह ज्ञान यथार्थ ज्ञान ही नहीं है। यथार्थ प्रतिभा क्या है उस सम्बन्ध में बाद में आलोचना होगी।

अब प्रश्न यह उठता है कि, माता जी के स्वाभाविक आत्मज्ञान का स्वरूप क्या है ? पहले जो कहा गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि किसी लौकिक ज्ञान के समान आत्मज्ञान का मूल हमारे भीतर ही रहता है तथापि उसका उद्दीपक कारण बाहर ही रहता है, क्योंकि वह बाह्यशक्ति की क्रिया द्वारा अभिव्यक्त होता है। परन्तु कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान का अभ्युदय भीतरी शक्ति की क्रियावशतः ही होता है—उस क्षेत्र में बहिः शक्तियाँ इस समुदित ज्ञान के विस्तार में सहायक मात्र होती हैं। इतिहास में ज्ञानोदय की इन दोनों विधाओं का दृष्टान्त देखने में आता है। भगवत्कृपा केवल लोगों की धार्मिक चेतना उद्बुद्ध करने में अत्यन्त आवश्यक है ऐसी बात नहीं है, परन्तु इसी चेतना को परिपुष्ट करके भगवत् सत्ता के साथ एकीकरण में उसकी सविशेष कार्यकारिता है। अतः आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए भगवत् कृपा जो मूलकारण है उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। पर साधारणतः ऐसे एक निमित्त या आधार की क्रिया की आवश्यकता होती है जिसका आश्रय लेकर वह कृपा अभिव्यक्त और अधिकारी जीव के अधिगम्य हो सके। कारण साधारण मनुष्य का दैहिक एवं मानसिक संस्थान ऐसा नहीं है जो साक्षात् रूप से भगवत् शक्ति के सञ्चारकालीन तीव्र वेग को धारण कर सके। सचराचर जड़-संस्पर्शहीन शुद्ध आधार में अर्थात् मायिक सृष्टि आरम्भ के पूर्वकालीन देहेन्द्रियादि वर्जित योग्य आत्मा में ही साक्षात् रूप से भगवत्कृपा का प्रकाश होता है। पर यह आत्मा सृष्टि की धारा में उतर कर अशुद्ध मायिक देह धारण करने पर और उसका निराधार साक्षात् भगवत् कृपा ग्रहण का सामर्थ्य नहीं रहता। तब साधारणतः उसे अन्तरालवर्ती किसी आधार के माध्यम ग्रहण करना पड़ता है। वह आधार अमायिक विशुद्ध देह अथवा मायिक तथा अमायिक उभय उपादान में ही संयोगवशतः मिश्रदेह भिन्न अन्य कुछ नहीं है। सृष्टि के आदि में जिनपर विश्व की देखरेख का एवं दिव्यज्ञान प्रदान का उत्तरदायित्व न्यस्त रहता है वह सब विशुद्ध देहधारी जगदगुरुरूपी आत्माओं के संघ की बात छोड़ देने पर भी इस प्रसंग में दिव्यौघ, सिद्धौघ, एवं मानवौघ नाम के गुरु सम्प्रदाय की जो तीन विशिष्ट श्रेणी हैं उनकी कार्यकारिता देखने में आती है। हमलोगों ने पहले जो दैव एवं पौरुष नामक गुरुपंक्ति की बात उल्लेख की है दिव्यौघ एवं मानवौघ के सहित उनलोगों का अतिक्षीण सादृश्य है। यह ज्ञानदाता दिव्य एवं मानव श्रेणी के अन्तराल में आगम मत में सिद्ध यां अतिमानव गुरुओं का स्थान निर्दिष्ट है। यह सभी शरीर ही अदीक्षित ज्ञान पिपासुओं के लिए आचार्य या गुरुदेहरूप आधार का कार्य निर्वाह कर सकते हैं।

अतः देखा जा रहा है कि जो आत्माएँ मायिक देह सम्बन्ध हीन और कैवल्याश्रित हैं उनके ऊपर ही भगवत-कृपा अव्यंवहितरूप में मुक्त भाव से क्रिया करती है। यह वहीं सम्भव है जहाँ कृपा प्रकाश के लिए कोई बाहरी आलम्बन का प्रयोजन नहीं होता एवं उसकी सम्भावना भी नहीं रहती है। यही है निरधिकरण अनुग्रह; एवं वही कृपा जब अमायिक विशुद्ध शरीर के भीतर से सृष्टि के प्रारम्भ में मायिक देह में गौण रूप से क्रिया करती है तब इसे साधिकरण अनुग्रह कहा जाता है; क्योंकि तब यह आधार अवलम्बन कर क्रिया करती है। अवश्य कृपा कहने पर यहाँ भगवान् की विशेष कृपा ही समझनी पड़ेगी। जो कृपा पूर्वज्ञान के सिवाय दूसरा फल प्रसव करती है वह साधारण कृपा है। वह इस आलोचना के विषयीभूत नहीं है। ऐसा होने पर देखा जाता है कि भारतीय संस्कृति में भगवत्कृपा सम्बन्धी दो मतवाद प्रचलित हैं। यद्यपि वह वास्तव में एक मत के ही दो छोर हैं। उभय मतानुसार ही गुरु हैं भगवान की कृपा-शक्ति का साक्षात् अधिष्ठान। एक मत से यह कहा जाता है कि यह शक्ति निरपेक्ष रूप से स्वयं क्रियाशील, दूसरे मत में यह आधार स्वरूप किसी योग्य मूर्ति के माध्यम सक्रियं होता है। यथार्थ में इन दोनों चिन्ताधाराओं में कोई प्रभेद नहीं है, कारण व्यवहार भूमि में उभय मतानुसार ही जो गुरुरूप में भक्ति का विषय वे वास्तविक रूप में विश्वातीत। पर इस सम्बन्ध में एक बात याद रखना आवश्यक है।

(क्रमशः)

●

प्र.—त्रिफला का जल क्या ?

माँ—"एक गुरू ने अपने शिष्य से त्रिफला का जल पीने को कहा। त्रिफला का जल पीने का अर्थ द्वारा गुरु सत्त्व, रज और तम इन त्रिगुणों की या ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर इन त्रिमूर्तियों की उपासना समझाना चाहते थे। शिष्य इतने दूर की न सोच कर सीधे सादे बाजार से त्रिफला ले आया और उसे भिगोकर रोज बार-बार जल पीने लगा। इसके फलस्परूप उसे सर्दी, खाँसी इत्यादि हो गई।"

—श्री श्री माँ

श्री श्री आनन्दमयी माँ

—श्री श्री १०८ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी

यह सम्पूर्ण संसार शक्ति का क्रीड़ास्थल है। जगज्जननी माँ अपनी निखिल शक्ति समूह के सहित विविध प्रकार की क्रीड़ा कर रही है। सन्मयी माँ, चैतन्यमयी माँ, आनन्दमयी माँ प्रत्येक कण में प्रत्येक अणु परमाणु में उद्दाम नृत्य कर रही है, नित्य नूतन अभिनय कर रही है, उसकी अभिव्यक्ति जप, तप, योग, ध्यान, समाधि तथा शक्ति द्वारा होती है। माँ नृत्य करती है, किन्तु यवनिका के अन्तराल से। माँ अट्टहास करती है, किन्तु प्राणियों के कर्ण कुहरों में विषयाशक्ति रूप रूई ठूँसकर जिससे वे स्वच्छ शुभ्र निर्मल अट्टहास को अनावृत कर्णों से श्रवण न कर सकें। माँ अमृतस्राव करती है, किन्तु हम अभागे उसका पान नहीं कर सकते। माँ अपने लम्बायमान अमृतस्रावी स्नेह-स्निग्ध पयोधरों को हमारी ओर बढ़ाती है, किन्तु हम ऐसे भाग्यहीन हठी बालक हैं, कि उनकी ओर मुख नहीं बढ़ाते। माँ खिलखिला कर हँस पड़ती है। हमारी मूर्खता पर माँ को हँसी ही हँसी सूझती है, वह जन्म पर भी हँसती है, मृत्यु पर भी हँसती है, सुख में भी हँसती है, दुख में भी हँसती है। उसके हास्य की अनन्त अपार ध्वनि से यह विश्व ब्रह्माण्ड व्याप्त है। माँ हँसती ही रहती है हँसती ही रहती है और इस नीरस निरानंद जगत को अपने मोहक हास्य से भरती ही रहती है, भरती ही रहती है।

माँ के मोहक मुखारविन्द से सौन्दर्य की किरणें प्रस्फुटित होती रहती हैं। संसार में जितना सौंदर्य है माँ का ही फेंका हुआ है, अगाध अपार अनन्त महासागर के कुछ सौन्दर्य के कण इस घृणित कोलाहलपूर्ण जगत् को सुन्दर बनाने के लिए माँ ने फेंक दिये हैं। अज्ञ जगत् उसी में अपने आप को भूल गया है। माँ के आत्माभिमान के आश्रय से यह विश्व अवस्थित है। फिर भी **अज्ञ लोग** अभिमान करते हैं, मैं विद्वान् हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं व्याख्याता हूँ। ये सब गुण तो माँ की दृष्टि से हो जाते हैं, माँ के नयनोन्मीलन से बिखर पड़ते हैं।

मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि बंग प्रदेश में माँ शक्ति का आविर्भाव हुआ है ऐसा उनके भक्तवृन्द कहते हैं, वे देहरादून में अवस्थित हैं। माँ ने मेरे हृदय को अश्मसार वज्र तथा उससे भी कठोर बनाया है, उसमें प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, स्निग्धता नहीं, सरसता नहीं। है क्या ? अभिमान और कुतूहल। कुतूहल के वशीभूत हो कर मैं देहरादून के उस छोटे से मंदिर में गया। मंदिर बड़ा स्वच्छ था। यह आज से लगभग १५-२० वर्ष पूर्व की बात होगी। मैंने देखा मंदिर में एक देवी बड़ा सा सिन्दूर का टीका लगाये अपने शुभ्र हास्य से वहाँ के शुभ्र वातावरण को अतिशुभ्र बना रही हैं। दो चार बंगाली भक्तवृन्द इधर उधर अवस्थित हैं। माता कुछ कह रही थीं। उन शब्दों का तो स्मरण नहीं रहा, किन्तु वे बीच बीच में मुझसे कहती ज़ाती थीं—"क्यों पिता जी ! ठीक है न ?" मैं मां से अपरिचित था, किन्तु माता तो सब से परिचित हैं,

वे तो ऐसे बातें कर रही थीं कि न जाने वे मुझसे कितने दिनों से परिचित हैं। मेरे अभिमान की अनन्त ग्रन्थियों की एक ग्रन्थि वहीं उसी क्षण गल गयी।

* * *

इसके कई वर्षों के पश्चात् प्रतिमा दीदी ने अनुकम्पा की। वह एक दिन संगम की मेरी पर्ण कुटी में माँ को ले आयीं, माँ ने अपने स्नेह के कुछ कण फेंक दिये। उनका मुक्त हास्य निरन्तर राग द्वेष में फँसे प्राणियों के लिए एक अमोघ अवलम्ब है अनाश्रितों का आश्रय है। माँ ने कहा–"पिता जी, विन्ध्याचल आना।" मैंने कहा–"मैं आऊंगा।"

माँ ने विन्ध्याचल की उस एकान्त नीरव अध्यात्मभाव भावित कुटी में मेरा आतिथ्य किया। बहुत अल्पावस्था में ही मैं गृहत्यागी बन गया। मैंने मातृ-पितृ-स्नेह का अनुभव नहीं किया। सभी स्नेहों से मैं वंचित हूँ। मानों मेरे ही लिए भर्तृहरि ने कहा हो–"मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम्।" उस दिन मातृ-स्नेह जीवन में प्रथम पाया। माता में अपनी सन्तानों के प्रति कितनी ममता है, माँ के हृदय में कितना उल्लास है, सो भी श्रद्धाहीन कुपुत्रों के प्रति। मैं माता की सन्तान तो हूँ, किन्तु भक्त नहीं, अभक्त हूँ, कुतर्की हूँ। जना तो मुझे माता ने ही है, किन्तु मैं उसे जननी नहीं मानता प्रमदा कहता हूँ, कैसी मेरी नीचता है। मैं कैसा भी हूँ, माता तो माता ही है।

* * *

माता ने न जाने कितने साग बनवाये और स्वयं भी बनाये। माता जब तक स्वयं अपने करकमल से अमृत सिंचन न कर दे तब तक उनमें रस कहाँ? स्वाद कहाँ? मैं भोजन करने बैठा माता परोसने लगीं और भी बहुत सी बहिनें थीं। जीवन में इतना स्वादु भोजन इससे पूर्व भी कभी पाया होगा, मुझे स्मरण नहीं। मैं खाता ही गया खाता ही गया। माँ परोसती ही गयी परोसती ही गयी। मैं माता को हराना चाहता था, उनके सम्पूर्ण साग को समाप्त करना चाहता था। मातृभक्त आश्चर्य करेंगे, साग समाप्त हो गया। माता हार गयीं मेरी विजय हुई, किन्तु वह विजय ऐसी ही थी जैसे बच्चे को ऊपर करके पिता कहता है–"अरे भाई, तुमने तो मुझे पटक दिया। तुम जीत गये।" माँ अपने बच्चों का मन कैसे बढ़ाती है। यह कथा जब भी स्मरण हो आती है माँ अब भी ठहाका मार कर हँसती हैं और जब भी भोजन कराती हैं, कहती हैं–साग बहुत बनाना खुकुनी! अबके कम न होने पावे।

* * *

माँ दया की मूर्ति हैं–उनकी दया का स्रोत सम्पूर्ण मानवों के लिए ही नहीं, प्राणिमात्र के लिए है। यहाँ तक कि हिंस्र जीवों के लिए भी। उस दिन मैं काशी गया था। गीता जयन्ती का महोत्सव हो रहा था। आरती का जो पात्र आया वह सर्वथा सर्पाकार था। ऐसी आरती मैंने कभी कहीं देखी नहीं। मैंने पूछा–"माँ, यह सर्प की आरती कैसी?"

माँ बोली–"पिताजी ! एक बार गीता महोत्सव हो रहा था, किसी ने सर्प को मार दिया। यह स्यात् विन्ध्याचल की बात है। जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। उसी की स्मृति में यह उसी के आकार की आरती बनी है कि जब भी आरती हो उसका स्मरण बना रहे।" प्राणिमात्र पर इतनी दया मातृहृदय को छोड़ कर अन्यत्र कहीं मिल सकती है क्या ?

*　　　　*　　　　*

माँ को कभी क्रोध नहीं आता। एकबार एक ऐसा ही कुछ कटु प्रसंग हो गया। मैं मातृ भक्त तो हूँ नहीं अभक्त हूँ और माँ के मुख पर उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध बहुत सी व्यर्थ की बातें बक देता हूँ। ऐसी कोई बात मेरी लेखनी से लिख गयी। मातृभक्तों को बड़ा क्षोभ हुआ। उस समय माँ ने मेरा पक्ष लिया और कहा–"पिता जी ! "तुम इन मूर्खों की बातों पर ध्यान न दो।" मैं रोने लगा। माँ ने कहा–"पिता जी ! आँसू मत निकालो मुझे दुःख होगा, रोओ मत।" माँ के मुख को किसी ने क्रोधपूर्ण देखा हो तो मुझे कोई बता दे।

*　　　　*　　　　*

माँ क्षमा की मूर्ति हैं। बहरामपुर में ऐसा ही एक कटु प्रसंग आ गया। किसी लड़की का विवाह उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध निश्चय हो गया। पिता सुन कर अत्यन्त क्रोधित हुआ। उसने बहुत बुरी-बुरी बातें कहीं। माँ ने उससे कहा–"पिता जी ! अपराध मेरा है। मुझे दंड दो। मैं अपराध स्वीकार करती हूँ। वहाँ का वातावरण ऐसा अशान्त हो गया, किन्तु माँ की अलौकिक क्षमा ने सब पर विजय पायी। जो विरोधी थे, वे भी माँ के पक्ष में हो गये।

*　　　　*　　　　*

माँ कुछ काम नहीं करतीं। भोजन भी अपने हाथ से नहीं करतीं, दूसरे कराते हैं, किन्तु प्रेम वितरण करती हैं। उनको एक ही काम है हँसना। दिन भर उन्हें हँसा लो, हँसते-हँसते वे थकतीं नहीं। मै बहरामपुर से आ रहा था, साथ में एक आचार्य जी थे। एक मन-चला युवक हमारे डिब्बे में था। उसने हमारे आचार्य जी से पूछा–"तुम्हारा विवाह हुआ है ?" आचार्य जी ने कहा–"नहीं।" उसने कहा–"क्यों नहीं हुआ।" बात टालने को आचार्य जी ने कह दिया "अरे भाई ! हमारा विवाह कौन करे ?" उसने कहा "विधवा से कर लो।" आचार्य जी ने कहा–"अरे भाई ! विधवा भी मिले तब न ?" उसने कहा–"किसी लँगड़ी से कर लो, लूली से कर लो, बूढ़ी से कर लो।"

यह प्रसंग मैंने अपनी 'भागवती कथा' के खंड की भूमिका में लिखा है। एक दिन माँ को सुनाया। वे हँसते हँसते लोट पोट हो गयीं। उन आचार्यजी से पूछने लगीं "क्यों पिताजी ! पिताजी ने यह ठीक लिखा है ?" वे बोले–"माँ जी ! बिलकुल झूठ, सोलहो आने झूठ, इनकी झूठी बातें लिखने की आदत है।" वे बोलीं–"नहीं पिताजी कुछ तो होगा ही।" और इतना कह कर हँसती ही गयीं हँसती ही गयीं।

अब जब भी कभी मेरे साथ भोजन करने बैठतीं हैं और वे आचार्य जी भी रहते हैं, तब वे उस कथा को अवश्य पूछती हैं—"हाँ पिताजी ! वह बहरामपुर वाली बात कैसे है ?" इतना कहेंगी और फिर हँस जायँगी। आचार्य जी खीज कर कहेंगे—"माताजी ! आपको भी इसमें बड़ा मजा आता है।" यह सुनकर सब हँस पड़ेंगे। ऐसे अनेक प्रसंग हैं।

* * *

मैं अपनी स्मृतियों को लेखबद्ध करूँ तो एक बहुत बड़ी पुस्तक बन जाय। माँ के सम्बन्ध में मैं लिख ही क्या सकता हूँ। वे पुस्तक पढ़ना स्यात् ही जानतीं हों, किन्तु बड़े-बड़े लेखकों को पढ़ाती हैं। वे विदेशी भाषा जानती नहीं किन्तु सभी देशों के अंगरेज, अमेरिकन, डच आदि के स्त्री-पुरुष आते हैं और उनके दर्शनों से ही तृप्त हो जाते हैं। वे लिखना नहीं जानती, किन्तु सम्पूर्ण ज्ञान लिखा सकती हैं। वे सबको मान देती हैं, सबको प्रसन्नता प्रदान करती हैं, सबको प्रेम और आनन्द वितरित करती हैं। तभी उनका नाम आनन्दमयी है। एक मुझे छोड़ कर और जो भी उनका दर्शन करता है उस पर उनका प्रभाव पड़ता है। उनके भक्त बहुत हैं। आनन्दमयी माँ ! मुझे भी आनन्द की भिक्षा दो। मुझ अभक्त को भी भक्त बना लो।

●

"हरिकथा ही कथा है और सब वृथा व्यथा है। दुर्बुद्धि से ही दुर्गति होती है। उसी से जन्म और मृत्यु का प्रवाह चलता है। भगवद् बुद्धि, भगवच्चिन्तन, भगवान् की चर्चा करना, उनका स्मरण करना—सभी कर्म वे हैं। यह स्मरण रखना चाहिये तभी सत् की ओर अग्रसर हुआ जाता है। सर्वदा सत्संग और महापुरुषों की जीवनी का बार-बार पर्यालोचन करना चाहिये। फिर अभ्यास के द्वारा ही यह संभव है।"

—श्री श्री माँ

ज्ञान, कर्म, भक्ति का सहजात समन्वय-श्री श्री माँ

—स्व. श्री अमूल्य कुमार दत्त गुप्त

श्री श्री माँ आनन्दमयी के असीम एवं अपार करुणामय व्यक्तित्व ने विंश शताब्दी के जनमानस को प्रभावित किया यह निःसन्देह है।

सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी सम्प्रदाय अपनी निर्दिष्ट सीमा का त्याग कर यहाँ एकत्रित हुये हैं। सभी को यहाँ से आत्मतृप्ति प्राप्त हुई है।

ढाका लॉ कालेज के प्राध्यापक स्व. अमूल्य कुमार दत्त गुप्त "श्री श्री माँ आनन्दमयी प्रसंग" नामक अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं—

सन् १९३१ में श्री श्री माँ आनन्दमयी के साथ मेरा प्रथम परिचय हुआ। इस समय से लगभग एक वर्ष तक अविच्छिन्न भाव से उनका संग करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। नित्य दो तीन घण्टे बातचीत होती थी। उन्हीं दिनों माँ के जीवन की छोटी-छोटी घटनाएँ और अमृत तुल्य उपदेश सुने। लेकिन उस समय इन सब बातों को लिखने का कोई संकल्प मन में उत्पन्न नहीं हुआ था और न ही उनकी आवश्यकता का अनुभव हुआ था। उन दिनों मैं बराबर यही सोचा करता था कि माँ ढाका में सर्वदा यहीं रहेंगी। उनका उपदेश बराबर प्राप्त करता रहूँगा। लेकिन सन् १९३२ में हुए माँ के जन्मोत्सव के बाद माँ स्वर्गीय ज्योतिष बाबू और भोलानाथ को साथ लेकर अनिश्चित काल के लिए ढाका नगर से चली गयीं। इन दिनों मैं माँ का अभाव तीव्रता से अनुभव करने लगा। हमलोगों के लिए उनकी लीला, उनके उपदेश, दर्शन व श्रवण तथा उनका पवित्र संग करने का कोई उपाय न रहा।

इस घटना के दो साल बाद इनकम टैक्स के सहकारी कमिश्नर श्रीयुत शचीकान्त घोष महाशय अपने एक रिश्तेदार के यहाँ विवाह के अवसर पर ढाका आये। रमना के आश्रम में उनके साथ परिचय हुआ। उनकी जबानी पता चला कि वे कुछ दिन पूर्व मसूरी गये थे और वहीं माँ के साथ मुलाकात हुई थी। माँ के साथ उनकी यह पहली मुलाकात थी। लेकिन मैंने गौर किया कि वे माँ के प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुये हैं। माँ के साथ हुई मुलाकात के बारे में उन्होंने थोड़ा सा वर्णन किया। उन्होंने कहा—"मैंने। माँ का संग करके जिस निर्मल आनन्द का उपभोग किया है, उसे लिखना चाहता हूँ ताकि उसे पढ़कर आप लोग भी उस आनन्द के भागीदार बन सकें। अगर आप लोग भी ऐसा ही करें तो हम परस्पर आपस की अभिज्ञता से लाभ उठा सकते हैं और हमें भी अपने विवरणों के आदान-प्रदान से आनन्द मिलेगा।

शची बाबू का यह प्रस्ताव मुझे पसन्द आया। तभी से माँ की जबानी जो कुछ सुना था नोट करने लगा। लेकिन इतने दिनों बाद उन बातों को लिखते समय देखा कि उनमें से अधिकांश को भूल गया हूँ। केवल जिन घटनाओं तथा उपदेशों ने मुझे प्रभावित किया था, उनकी स्मृति बनी है। इसमें कुछ गलतियाँ रह सकती हैं यह सोचकर अपने मित्र श्रीयुत भूपतिनाथ मित्र की सहायता से माँ को सारी पाण्डुलिपि हृषीकेश में पढ़कर सुनायी। माँ ने इस रचना में कुछ परिवर्तन व सुधार करवाया।

श्री श्री माँ की जीवनी में अधिकांश कुछ-कुछ अलौकिकत्व है। यह एक प्रकार से अनिवार्य है। जिनकी अनुभूति, स्थूल तथा सूक्ष्म की चिरन्तन सीमारेखा बिल्कुल लुप्त हो गयी है, जो निस्त्रैगुण्य, नित्य निरंजन पद पर आरूढ़ रहकर अद्वय अखण्ड चैतन्य स्थिति प्राप्त कर चुकी हैं, उनके कार्य कलाप हमारी स्थूल बुद्धि में अलौकिक तथा दुर्बोध ज्ञात हो तो इसमें आश्चर्य क्या है ? कारण मानव-शरीर त्याग करने पर कैवल्य धाम का अधिकार प्राप्त नहीं होता, इसीलिए माँ को मैंने जितना देखा है, ठीक उसी प्रकार का वर्णन किया है, ताकि दूसरे लोग भी माँ की जीवनी और उपदेशों से अपना-अपना सिद्धान्त ग्रहण कर सकें।

लोकोत्तर चरित्र स्वतः दुर्ज्ञेय होता है। श्री श्री माँ का चरित्र विशेष रूप से इतना सर्वतोमुख है, उसमें प्राकृत और अप्राकृतों का ऐसा समावेश है कि उसे कोई भी समग्र भाव से ग्रहण करके दूसरों के लिए बोधगम्य बना सकते हैं, ऐसा मेरा प्रत्यय नहीं है। माँ कौन हैं तथा क्या हैं यह सवाल हमेशा अव्यक्त रह जायगा। पर कुछ दिनों तक माँ का संग करने तथा उनमें ज्ञान, कर्म और भक्ति का सहजात समन्वय देखकर मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया है कि द्वापर के अन्त में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्धकामी राजन्यवर्ग द्वारा महा प्रलयंकर युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व जो महती वाणी भगवान् श्री कृष्ण के मुख से निःसृत हुई थी, आज इतने दिनों बाद कलि के प्रदोष के कारण, वही वाणी जैसे मातृमूर्ति परिग्रह कर विश्व के कल्याण के लिए धराधाम में आविर्भूत हुई है।

●

"अपने को आहुति देना माने क्या? अपनी अहंबुद्धि को आहुति देना। जब इस अहंबुद्धि की आहुति दी जाती है तभी वास्तविक आहुति होती है। त्रिफला का जल मत पिओ।"

—श्री श्री माँ

माँ का आकर्षण अद्भुत है

–कुमारी गीता बैनर्जी

श्री श्री आनन्दमयी माँ की अध्यात्म-ज्योति से भारत ही नहीं, अपितु विश्व का अध्यात्म-गगन आज उद्भासित हो उठा है।

वेद भगवान का निर्घोष है :–

"न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्तिकुतोऽयमग्निः।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥"

आत्मस्वरूपिणी माँ के प्रकाश से ही यह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित हो रहा है। श्री श्री माँ परब्रह्म परमात्मा की चिन्मयी सत्ता का मूर्त्त प्रकाश हैं। इस सन्दर्भ में श्रद्धेय भाईजी की वाणी स्मरणीय है :–

"भगवान या ईश्वर कहने पर हमें जिस चिन्मय स्वरूप की धारणा होती है, श्री श्री माँ उसी का मूर्त्त प्रकाश हैं। श्री श्री माँ की देह अप्राकृत तथा असाधारण है।"

सुधी प्रवर महामहोपाध्याय डॉ. गोपीनाथ कविराज जी ने कहा है–

"माँ का स्वरूप भावातीत है–महाभाव-स्वरूपिणी माँ अनन्त प्रकारों से अनन्त भावों की संगम और उद्गम होकर भी वास्तव में समस्त भावों से परे हैं।"

एकबार धर्म महामण्डल के प्रचारक स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने माँ से पूछा–"माँ आप कौन हैं ? क्या आप अवतार हैं ?" तब माँ ने कहा, "बाबा, तुम क्या समझते हो ? तुम जो समझो मैं वही हूँ।" श्रीमद्भगवत् गीता में भगवान ने कहा है–"ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।" माँ की उपर्युक्त वाणी भी तदनुरूप ही है।

मातृभक्त श्री अमूल्यकुमार दत्त गुप्त ने माँ से प्रश्न किया–"माँ आप जब अखण्ड भाव में रहती हैं, तब क्या हमें देख सकती हैं ?" इसके उत्तर में माँ के मुखारविन्द से यह वाणी निःसृत हुई, "तुमने जो खण्डभाव के विषय में कहा, वह भी मैं हूँ, अथ च मैं खण्ड नहीं हूँ। तुमने जो अखण्ड कहा, वह भी मैं हूँ परन्तु मैं अखण्ड नहीं हूँ। मैं असीम नहीं हूँ, सीमा में बद्ध भी नहीं हूँ। मैं युगपत् दोनों ही हूँ। मुझे, यदि खण्ड कहो तो मुझे सीमा में बद्ध करोगे। और यदि अखण्ड कहो तो भी मुझे सीमा में बद्ध करोगे। किन्तु मेरी सीमा नहीं है, बन्धन नहीं है। अथ च समस्त बन्धन भी मेरा ही है। मैं खाती हूँ, सोती हूँ–ये ही मेरे खण्डभाव हैं। पुनः आहारनिद्रा का मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है, अतः मैं सीमाशून्य हूँ।"

उपर्युक्त मातृवाणी से माँ के स्वरूप का कुछ परिचय प्राप्त होता है, वास्तव में माँ की सत्ता इन खण्ड तथा अखण्ड भावों से परे है। माँ असीम हैं। तभी तो इस सांसारिक लोकव्यवहार को करती हुई भी माँ सदा इनसे परे प्रतीत होती थीं। माँ हमारे अति निकट होती हुई भी बहुत दूर विराजमान थीं।

इस सन्दर्भ में उपनिषद् का मन्त्र है :–

"तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्दन्तिके।
तदन्तरस्य सर्वस्य तत्सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥"

माँ सदा अपनी सच्चिदानन्दमयी ब्राह्मी स्थिति में अवस्थित रहती थीं। अखण्ड भावघन चिद्घन माँ की सत्ता है।

माँ की वाणी है:–

"मैं पहले जो थी अब भी वही हूँ। तुम लोग जब जो बोलो, जो सोचो मैं वहीं हूँ। इस शरीर का जन्म प्रारब्ध भोग के लिए नहीं हुआ है। यह शरीर एक भाव का पुतला है। तुम लोगों ने चाहा, इसीलिये पाया है। इस शरीर का आना जाना कुछ भी नहीं है।"

परम कारुणिक पूर्ण ब्रह्म नारायण ही मातृरूप में इस धराधाम में प्रकट हुये थे।

उस परब्रह्म परमात्मा की स्तुति गाती हुई भगवती श्रुति कहती हैं:–

"अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः।
तमक्रतुं पश्यतिबतशोको धातु प्रसादान्महिमानमीशम् ॥"

माँ की वाणी इस सन्दर्भ में:–

"माँ माने आत्मा। माँ माने मय। स्वमय-आत्मसत्ता वे ही तो। ज्ञानस्वरूप, आत्मस्वरूप, शिवस्वरूप वे ही तो।"

माँ में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादानिष्ठा, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण की योगविभूति तथा महाऐश्वर्य, बुद्ध तथा ईसामसीह की करुणा, गौराङ्ग महाप्रभु का महाभाव तथा श्रीरामकृष्ण परमहंस का सर्वधर्म समन्वय का रूप एकत्र दृष्टिगोचर होता है।

धर्म, जाति, सम्प्रदाय आदि की दृष्टि से समस्त भेद-भावों से माँ परे थीं। माँ कहती हैं, "इस शरीर में भेददृष्टि नहीं है। यहाँ तो दो का प्रश्न ही नहीं है। सभी सम्प्रदाय इस शरीर का सम्प्रदाय है। सभी एक हैं, आदि सब का एक है; एक ही से विश्वब्रह्माण्ड का प्रकाश है। हम सर्वदा एक ही को लेकर चलते हैं, एक-एक पाँव चल कर सीखने से चलना आता है, एक-एक ग्रास खाने में क्षुधा निवृत्त होती है। एक-एक अक्षर की योजना करने से शब्द बनता है। एक-एक दिन की गणना करने से मास, एवम् एक-एक मास वर्ष में परिणत होता है। तुम्हारे मुँह से सुना है 'एकमेवाद्वितीयम्' वास्तव में वैसा ही है, संसार में एक से अलग कुछ नहीं है।"

माँ का आकर्षण अद्भुत है

सभी धर्म, सभी जाति सभी सम्प्रदायों के लोग माँ के चरणतल में एकत्रित हुए हैं। जाति धर्म निर्विशेष से माँ सबकी माँ हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्रों के लोगों में माँ का व्यापक प्रभाव देखा जाता है।

माँ का आकर्षण अद्भुत है। जहाँ भी माँ जाती थीं वहीं आनन्द की लहरें प्रवाहित होने लगती थीं। हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते थे। सभी अखाड़ों के महन्त तथा मण्डलेश्वर माँ के पास आते थे। सिद्ध, सन्त, महात्मा सभी माँ के दर्शन के लिए लालायित रहते थे। बड़े-बड़े विद्वान माँ के श्रीमुख से सारगर्भित तत्त्वपूर्ण आलोचना तथा उपदेशों को सुन स्तम्भित रह जाते थे। सभी को माँ से शान्ति तथा आनन्द मिलता था। माँ सबको सहज सरल भाषा में भगवान की ओर मन लगाने को कहती थीं। माँ कहती थीं, "हरि कथा ही कथा है और सब वृथा एवम् व्यथा है।" माँ कभी भाषण नहीं देती थीं। भक्तों के पूछने पर भक्तों के आधार अनुसार माँ प्रश्नों का समाधान कर देती थीं। प्रायः माँ सत्संग में मौन, शान्त, गम्भीर मुद्रा में बैठी रहती थीं। और भक्त भी माँ के दर्शन करते हुए शान्त भाव से बैठे रहते थे। भक्तों के हृदय में उत्थित सभी प्रश्नों का माँ से बिना प्रश्न किये ही समाधान देखा जाता था। माँ के दर्शन मात्र से ही सभी प्रश्नों का समाधान—ऐसा भी देखा गया है। माँ के अधिकांश विदेशी भक्तों का ऐसा ही अनुभव है। माँ के चित्र के दर्शन से भी बहुतों को सांसारिक उलझनों से मुक्ति मिली है।

इस विषय में भगवान आदि शंकराचार्य का निम्नलिखित सुन्दर पद्य हैः—

"चित्रं बट तरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्युवा।
गुरोस्तु मौनं व्याख्या नं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः" ॥

माँ का चलना, बोलना, उठना सभी सुन्दर है, मधुर है, उस चिरसुन्दरतम की क्यों न सभी क्रियायें सुन्दर हों ? माँ के प्रत्येक व्यवहार में एक सहज आकर्षण का अनुभव सभी को होता था। माँ की उस मधुर मुस्कान तथा उस अनुपम छवि को देख सभी आकृष्ट हो जाते थे। जिन्होंने माँ को एक बार भी देखा है वे कभी भी माँ को नहीं भूले। दिन प्रतिदिन उनमें माँ को प्राप्त करने की व्याकुलता बढ़ती ही गई।

किसी कवि ने ठीक ही कहा है :–

"दरसन तृपि तन आजु लगि प्रेम पियासे नैना"

माँ की करुणा अहैतुकी है। माँ का स्नेह अपार है। साधारण से साधारण लोगों के प्रति भी माँ की कृपा असीम थी। दुखी पीड़ित जनों के प्रति माँ की करुणा अधिक थी। नीच जाति के लोगों का माँ "तुम तो मेरी आत्मा हो" कह कर आदर करती थीं। माँ की कथा अनन्त है, माँ का स्वरूप असीम है।

श्रद्धेय कविराजजी ने कहा हैः—

"माँ को पहचानना हो तो माँ में आत्मसमर्पण कर उनके साथ एकात्मता प्राप्त करनी चाहिये—माँ से पृथक् रहकर माँ का परिचय प्राप्त नहीं हो सकता"। किसी के पूछने पर माँ ने कहाः—

"आनन्दमयी माँ कौन ? आनन्दमय ही कौन? वे घट-पट में सर्व हृदय में नित्य विराजमान हैं। सर्वत्र उन्हीं का निवास है। उनको देखने से, उनको प्राप्त करने से सब देखा जाता है, सब प्राप्त होता है। अर्थात् निर्भय, निश्चय, निर्द्वन्द्व, अव्यय, अक्षय होना।"

आद्याशक्ति महाशक्ति महामाया ही इस धरती पर मातृरूप से अवतीर्ण हुई थीं।

इस सर्म्पूण जगत् में वह मातृ शक्ति ही व्याप्त है। सृष्टि के मूल में भी वह मातृशक्ति ही क्रीड़ारत है। अतः सृष्टि के आदि में माँ हैं। इस चराचर जगत् में ओतप्रोत रूप से माँ विराजमान हैं, अन्त में भी नित्य सनातनी माँ ही रहेंगी। माँ जल में हैं, माँ थल में हैं नभ में भी माँ का ही प्रकाश है। हृदयवासिनी माँ सर्वत्र हैं। तभी तो भक्तहृदय उल्लसित: हो गा उठता है–

मेरे रोम रोम में रम गईं माँ।
जय माँ जय माँ ॥*

●

"जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है। कोई राम को प्रधान मानकर पूजा करते हैं तो कोई कृष्ण को। एक ही के दोनों रूप हैं। जैसे कोई कोई 'कृष्ण' शब्द का अर्थ करते हैं सब को आकर्षित करने वाला; और सब में रमण करनेवाले को राम कहते हैं। हर एक का अपना अपना अर्थ होता है। एक में अनन्त है और अनन्त में एक है।"

–श्री श्री माँ

* 'अतिरुद्र महायज्ञ स्मरणिका।'

उत्तरकाशी के अवधूत बड़े रामानन्दजी के साथ

उत्तरकाशी-१९७३।

श्री श्री माँ का ७७ वाँ जन्मोत्सव चल रहा है। **कैलास** मठाधीश्वर महामण्डलेश्वर श्री १००८ विद्यानन्द गिरिजी के आग्रह से आपके **कैलास** आश्रम उत्तर काशी में यह जन्मोत्सव मनाया जा रहा है।

उत्तरकाशी तपोभूमि है। आज भी अनेक सिद्ध महात्मा योगी पुरुष यहाँ की गुफाओं में ध्यानमग्न रहते हैं। ऐसे ही एक महापुरुष हैं अवधूत रामानन्द। ये बड़े रामानन्द के नाम से जाने जाते हैं। पहाड़ी कन्दरा में रहते हैं। माताजी आपके पास गईं। आगे की घटना प्रत्यक्षदर्शी की लेखनी से –

"माताजी सीधे रामानन्द अवधूत के पास गईं। वह एक छोटी सी पगडण्डी थी जो अत्यन्त संकीर्ण तथा पत्थरों से भरी थी। माताजी उसी रास्ते से नीचे उतर गईं।

यहाँ एक छोटी कुटिया में एक अवधूत रहते हैं। बाहर थोड़ा सा छाजन था तथा काले हिरन के मृगचर्म का आसन माताजी के लिए बिछाया गया था। अवधूत अपने आनन्द में मस्त थे। काषाय वस्त्रधारी सेवक ने उनका परिचय देते हुये कहा–"बाबा ने २४ वर्षों तक तपस्या की है, प्रतिदिन जल में खड़े होकर प्रातः साढे तीन बजे से। विश्राम के लिए वह पत्थर का सहारा मात्र लेते थे। वे अधिकतर मार्कण्ड और गंगोत्री में रहते थे। दो बार वे मानसरोवर हो आये थे, इसी अवधूत वेष में ही। वे वस्त्र, अग्नि यहाँ तक कि भस्म का भी स्पर्श नहीं करते थे। आप मेरठ के जाट वंशज हैं तथा तरुणावस्था में बलशाली थे। सेना में आप भर्त्ती हुये थे। भवाली (दिल्ली के पास) में उनको सद्‌गुरु के दर्शन हुये थे। गुरु ने उनसे पूछा, "क्या तुम हुक्का पीते हो ?" आपका जवाब था "जो पीते हैं, मैं उनके पास तक नहीं बैठता। "**गुरु** ने उनको बुलाया और खड़े-खड़े ही आपके केश कर्तन कर दिये एवं उनको मन्त्र दिया। उन्होंने आज्ञा माँगी और तुरन्त ही हरिद्वार की ओर रवाना हो गये। वे हरिद्वार तक खड़े-खड़े ही आये, फिर वहाँ से वे हिमालय की ओर बढ़े। एक बार उन्होंने दो महीने और १७ दिन केवल गंगाजल पर व्यतीत **किये**। जो साधु उस समय वहाँ उपस्थित थे उन्होंने कहा था-"यदि आप गंगा जल छोड़ देंगे तो तीन दिनों में आप शरीर त्याग कर सकेंगे। चौरासी घंटों के उपरान्त उनके हृद्‌पिण्ड में थोड़ा प्राणों का आभास मिला। तब सेवक ने उनके मुँह में मूली का रस दिया। पूस का महीना था। कड़ाके की सर्दी थी। एक घंटे तक न तो उनकी नाड़ी मिल रही थी, और न ही कोई सांस का उठाव चढ़ाव ही था, उसके बाद धीरे-धीरे प्राणों का संचार दीखने लगा।

सन् १८५७ में आप १८ वर्ष के थे। आपसे यदि कुछ उपदेश सुनने के लिए प्रार्थना की जाती **तो** आपका कहना है, "राम भजो"। इतना ही नहीं सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में आप केवल इन्हीं दो शब्दों का उपयोग करते हैं।"

आपके शरीर पर मक्खियाँ बैठ रही थीं पर उनके प्राचीन शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वे अभी तक गंगा स्नान के लिए नित्य जाते थे, और प्रायः घंटे भर लक्षेश्वर मंदिर के पास ही बैठा करते थे।

माँ उनके लिए खीर व पूरी ले गई थीं उन्होंने उसे ग्रहण किया ! यदि कोई उनके लिए खाना लाता तो वह खा लेते हैं, पर यह नहीं पूछते कि कौन लाया। मानसरोवर के मार्ग में उन्होंने देवदार पत्तों को खाकर जीवन निर्वाह किया। इन पत्तों में लहसुन जैसी गर्माइश रहती है। मानसरोवर के मार्ग में उन्होंने कीचड़ भी खाया।

वे धीरे-धीरे बहुत प्रेम से खा रहे थे। माँ उनके प्रतिग्रास को देख रही थीं , जब वे आखिरी कौर ले रहे थे, तब माँ ने कहा, "माँ लाया इसलिए सब खा लिया।" जब वे खा रहे थे और मक्खियाँ उनपर बैठ रही थीं तब माँ अपनी चादर से मक्खियों को उड़ा रही थीं। जिनके वस्त्रों का स्पर्श पाने के लिए रानी महारानी सेठानियाँ लालायित रहती हैं, वह अपने वस्त्राञ्चल से अवधूत बाबा की मक्खियाँ उड़ा रही थीं। माँ स्वयं अपने प्यारे बालकों की देखभाल करती हैं, भगवान् के भक्तों के सेवक ने माँ के उद्देश्य से कहा, "पवित्र कर दिया", माँ ने बाबा को दिखा कर कहा, "पवित्र मूर्ति बैठा है।" फिर बोलीं "कितनी सुन्दर जगह–वृक्ष।"

माँ के दर्शनों के लिए आस-पास के गाँवों से कुछ लोग आये थे, जो कि माँ के पुराने भक्तों के सगे सम्बन्धी थे। माँ तीस के दशक में बाबा भोलानाथ के साथ यहाँ आयी थीं। बाबा भोलानाथ ने यहाँ कई वर्ष तपस्या की थी। माँ वहाँ से लौटने से पहिले कुछ देर तक चुपचाप बैठी रहीं, फिर माँ ने कहा–"बाबा चलें, नमो नारायण, नमो नारायण।" उन्होंने भी हाथ जोड़ा और कहा, "नमो नारायण"। जब माँ उठकर चलने को हुईं तो माँ ने कहा, "बाबा के पास था, बाबा के पास रहा है, सदा रहा ही है।"

इसके बाद लक्षेश्वर महादेव मंदिर के निकटवर्ती मार्ग से जाते हुए माँ ने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर का दरवाजा छोटा था माँ झुक कर भीतर गईं। अपनी माला से एक दो पुष्प निकाल कर माँ ने माला और फूलों को महादेव पर चढ़ा दिया और नीचे होकर शिवजी को स्पर्श किया। हमलोगों ने भी प्रणाम किया। कहा जाता है कि यह मंदिर अत्यन्त प्राचीन है, पाण्डवों ने यहाँ निवास किया था।

जब माताजी बाहर आ रही थीं तो माँ ने देखा घुटनों के बल चलते हुए बालक के समान बाबा अपनी कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। माँ ने खड़े होकर ध्यान से देखा जैसा कि माता अपने बच्चे को देखती है। एक ओर यह प्राचीन शरीर १०० वर्षों से अधिक पुराना और दूसरी ओर दिगम्बर बालसुलभ चलने की गति।

मंदिर के प्रांगण में विद्यमान वट वृक्ष मदिर की प्राचीनता का आभास करा रहा था।

ऊपर चढ़कर माँ ने पगडण्डी का किनारा छोड़ दिया और पत्थर ईंट बिछे हुए मार्ग पर चलने लगीं।

●

मधुर प्रसंग

.२१ फरवरी १९५८।

श्री गुरुप्रिया दीदी लिखती हैं। काशी स्टेशन पर माताजी बैठी हैं। गाड़ी कुछ लेट है। इसी समय एक लड़का चूड़ी बेचने आया। माताजी ने उसके हाथों से सभी चूडियाँ लेकर उपस्थित महिलाओं में बाँट दीं। बाद में किसी भक्त ने उसे चूड़ियों का दाम भी दे दिया।

माताजी की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ती है उसका इसी प्रकार उद्धार होता है।

* * *

देहरादून की बात है। एक दिन शाम को माताजी टहल रही थीं। जलन्धर के सरदार भगवन्तसिंह (राम जी) माताजी के साथ ही हैं। एक बड़े पेड़ के नीचे एक मूली का पेड़ निकला है देख उन्होंने माताजी की दृष्टि उधर आकर्षित की। माताजी ने हँसते-हँसते कहा—"बीज से बीज को नाश करना पड़ता है। अर्थात् बीज मन्त्र का जप करते करते कर्म का बीज नष्ट होता है। तब और सृष्टि नहीं होती।

* * *

माताजी जाकर गंगा के किनारे बैठेंगी, इतने में माताजी ने देखा कि दो युवक बीड़ी पीने के लिए आग जला रहे हैं। माताजी ने उनके पास जाकर हाथ पसार कर भिक्षा माँगी। माताजी को देखकर उन्होंने बीड़ी बुझा दी। माताजी उनसे पैसा माँग रही हैं सोच कर उन्होंने पॉकेट में हाथ डाल कर रूमाल निकाला और रूमाल खोलते-खोलते उन्होंने कहा—"हमलोग गरीब हैं; हम आपको क्या देंगे ?" माताजी ने कहा, "पैसा नहीं चाहिये। दियासलाई से क्या जला रहे थे ना वही चाहिये। उन लोगों ने घबड़ाकर पाकेट से बीड़ी का बक्सा निकाल कर माताजी के हाथ में रखा। वहाँ से भाग निकलने को वे तैयार थे। अतः जल्दी से चले गये। माताजी ने उनको एक डिब्बा मिठाई भेजी। वे कुछ दूर चले गये थे। किसी ने जाकर उनके हाथों में पहुँचा दिया।

* * *

श्री श्री माँ के लिए गरीब की कुटिया तथा राजाधिराजों के महल दोनों ही बराबर हैं। जहाँ शुद्ध प्रेम है वहीं श्री श्री माँ विराजमान हैं।

श्री गुरुप्रियादेवी लिखती हैं। श्री श्री माँ को एक बार राष्ट्रपति भवन ले जाया गया। सन् १९५७ दिसम्बर की घटना है। तदान्तीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादजी ने श्री श्री माँ को वहाँ पधारने के लिए निमन्त्रण दिया था। माताजी के साथ पूव्हरिबाबा, चक्रपाणिजी, टिहरी के महाराजा-महारानी, मण्डी के राजा साहब, योगीभाई डॉ. पन्नालालजी तथा आश्रम के कई लोग भी गये थे। राष्ट्रपतिजी के अस्वस्थ रहने के कारण माताजी को तथा दूसरों को ऊपर उनके पूजा के कमरे में ले जाया गया था। माताजी से उन्होंने प्रार्थना की

थी कि–"आप आशीर्वाद दें, ताकि भगवान् में भक्ति हो" । उनके सम्बन्धियों में कई लोग वहाँ उपस्थित थे । श्री राजेन्द्र प्रसाद की वृद्धा वयज्येष्ठा सहोदरा माताजी को किसी प्रकार नहीं छोड़ेंगी ।

दूसरे दिन प्रातः वे पुनः माताजी के पास आयीं माताजी के लिए वे व्याकुल हो उठी हैं। वृद्धा महिला ने राष्ट्रपति भवन में माताजी को भोग ग्रहण करने के लिए बार बार प्रार्थना की ।

माताजी प्रातःकाल राष्ट्रपति भवन गयीं । आश्रम की ओर से [1]कुसुम ब्रह्मचारी और [2]भरद्वाज ने जाकर भोग की व्यवस्था की । माँ के साथ संन्यासियों में सब लोग थे ।

राष्ट्रपति भवन के मोगलगार्डन में माताजी के लिए पृथक् तम्बू लगाया गया । माताजी को सब घुमा कर दिखाया गया । स्थान खूब ही शान्ति पूर्ण है । माताजी ने कहा था–"खूब ही शान्त जगह, चिड़ियों की आवाज तक मानो सुनी नहीं जाती । एकान्त वास हो गया ।"

माताजी के भोग के उपरान्त सब भोग की सामग्री राजेन्द्र प्रसादजी तथा परिवार जनों के लिए भेज दी गई । वृद्धा सर्वदा माताजी के साथ-साथ ही थीं । इनके अलावा राष्ट्रपति जी के दो ए. डी. सी. माताजी की सेवा में उपस्थित थे । कब कौन सी आवश्यकता पड़ जाय उसे पूरा करने के लिए ।

राष्ट्रपतिजी कार्य व्यस्तता के कारण माताजी के भोग के समय उपस्थित नहीं रह सके । पर बाद में आकर माताजी को मोटर पर चढ़ाते हुए उन्होंने कहा-"मेरी बहिन जी की विशेष इच्छा थी कि आपका भोग यहीं हो । पर मैंने कहा था यहाँ माताजी के भोग के उपयुक्त स्थान कहाँ है । फिर भी आप कृपा करके आयी हैं ।"

* * *

श्री गंगा समीरण ने अपनी पुस्तक "आनन्दमयी माँ" में श्री श्री माँ की लीलाओं का बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन किया है ।

नारद का निमन्त्रण

वृन्दावन आश्रम एकदम नया है । अभी तक रहने की सुव्यवस्था नहीं है । काशी आश्रम में जैसी व्यवस्था है । लोक-बल है और सभी विषयों की भी सुव्यवस्था है वहाँ बड़ी-बड़ी पूजा, अनुष्ठान, भण्डारा आदि अनायास हो जाते हैं । इस तुलना में वृन्दावन में सब ओर से ही असुविधा है । लोग भी नहीं हैं, पानी का नल नहीं है, बरतन आदि नहीं हैं । आश्रमवासी जितने हैं उनमें अधिकतर ही अस्वस्थ हैं और भी एक समस्या है–उस समय शायद आश्रम की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी ।

इस परिस्थिति में अचानक एक दिन सुनने में आया कि–"आगामी कल आश्रम में बड़ा भण्डारा है ।" वृन्दावन के असंख्य परिचित अपरिचित लोगों से सुन रहा हूँ कि–"कल आप लोगों के आश्रम में आकर आनन्द किया जायगा; माँ ने मुझे सपरिवार निमन्त्रित किया । माताजी की कितनी कृपा ।"

---

1. निर्वाणानन्दजी
2. स्वामी भास्करानन्दजी

असंख्य भाग्यवान् जीवों पर माँ की कृपा वर्षित हुई है। जो लोग कल आश्रम में आनन्द करने आयेंगे। उनकी संख्या जानने का उपाय नहीं है। केवल कुछ घण्टे अवशिष्ट हैं—अब तक कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है—संकटपूर्ण स्थिति। पर व्योम (स्वामी परमानन्दजी) को देखा गया शान्त, निश्चिंत—यद्यपि भण्डारे का प्रबन्ध भार प्रधानतः उनके ऊपर ही था। अहंकार (लेखक) ने कहा—"किसी तरह की व्यवस्था तो नहीं देख रहा हूँ। आपको तो निर्विकार देख रहा हूं। आगन्तुकों की मान-रक्षा किस प्रकार होगी ?" व्योम ने कहा—"घबड़ाते क्यों हो ? माँ का काम माँ ही करायेंगी।" अहंकार चुप हो गया पर निश्चिन्त नहीं हुआ।

उसके बाद ही दैववश कई घटना परम्परा प्रारम्भ हुईं। संयोगवश कितना कुछ हो गया। न जाने कहाँ से आवश्यकतानुसार रुपये आ गये, बाजार से दुष्प्राप्य वस्तुएँ सहजप्राप्य हो गईं, बरतनों का अभाव नहीं रहा, काम करने वाले भी काफी संख्या में आ गये। चन्द घण्टों के प्रयास से विराट भण्डारे का आयोजन; सैंकड़ों निमन्त्रित अनिमन्त्रितों का भोजन; ही मानो अ-दृश्य का जादू।

व्योम ने कहा "देखा तो।" अहंकार ने कहा—"देखा तो।" सब-ही माँ की इच्छा।

* * *

ध्वनि प्रतिध्वनि मा-मय

विन्ध्याचल आश्रम से थोड़ी दूर, पड़ाह के ऊपर वृक्षलताओं से आच्छादित एक पुराना मकान है। उस मकान के सामने आकर माताजी हँसते-हँसते कहने लगीं—"यहाँ खड़े होकर जोर से तुम्हारी जो इच्छा बोलो।" मैं समझा नहीं क्या बात है। बिना सोचे समझे, मैंने ख़ुलकर जोर से कहा "माँ"। साथ ही साथ गम्भीर स्वर से प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी "माँ"। यह प्रतिध्वनि और भी दीर्घ और भी गहरी तथा माधुर्यपूर्ण थी। जो मैंने दिया उससे अधिक पाया। सामने ही माताजी खड़ी मुसकरा रही हैं। पुकारने से ही माँ उत्तर देती हैं। मानो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए माँने ऐसा करने कहा था। बाहर जैसी प्रतिध्वनि, अन्तर में भी वैसा ही गुञ्जन सुनने को मिलता है। सन्तान की यह पुकार माँ को बड़ी प्यारी लगती है !

"आड़ाल थेके लुकिये देखे डाके कि ना डाके आर।"

अर्थात् छिप कर देखती हैं और पुकारते हैं या नहीं।

माँ की यह ध्वनि प्रतिध्वनि लीला बड़ी ही मधुर है।

●

अमर-वाणी

पंडित जवाहरलाल जी की बुआजी श्रीमती रामेश्वरी नेहरू एकदिन सायंकाल श्री श्री माँ के दर्शनार्थ आयीं। उन्होंने माँ के चरणों में जिज्ञासा प्रकट की-"ध्यान क्या अभ्यास से होती है, या पूर्व संस्कार रहने से होता है?

माँ:—दोनों ही तरह से होता है-पूर्व संस्कार या वर्तमान अभ्यास अथवा दोनों से ही हो सकता है। प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। देखो, संसार में है क्या? यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए कि इस पुर्जे से शुद्ध कर्म हो। प्रत्येक काम के आरम्भ में भगवान् का स्मरण करना चाहिए, स्मरण जितना शुद्ध होगा, काम उतना ही सुन्दर होगा। दुनिया में कोई वस्तु आज है तो कल नहीं। इसलिए सेवा का भाव लेकर रहो—'तुम इसी भाव से सेवा ग्रहण कर रहे हो।' शान्ति चाहो तो भगवान् का चिन्तन करो।

प्रश्नः—दुनिया की शान्ति कब होगी?

माँ:—इस समय तो ऐसा ही होने का है।

प्रश्नः—कब इसका अन्त होगा?

माँ:—यह जो तुमलोगों में विचार आया है कि कब अन्त होगा? यह भी भगवान् की ही एक झलक है।

जगत का अर्थ है गति। गति में तो स्थिति नहीं है? आवागमन से शान्ति कहाँ? शान्ति तो (वहीं है) जहाँ न आना है, न जाना है, न गलना है और न जलना है। उनकी ओर मुड़ जाओ, तब शान्ति होगी।

तुम्हारे जप और ध्यान में तुम्हारे संगियों के भी उत्तम संग का प्रभाव पड़ता है।

ध्यान में मन लगाने के लिए, लड़को को पढ़ाने के लिए बैठाने के समान मारपीट कर (जोरजबर्दस्ती से) अभ्यास करो। दवा से आराम होता है, इंजेक्शन से अच्छा होता है, इच्छा न होने पर भी उसे करो, कष्ट सह कर करो। जन्म जन्मान्तर के संस्कार खींच लेते हैं, दुख देते हैं, फिर भी चेष्टा करनी चाहिए। उससे शक्ति प्राप्त होती है, तैयारी होती है। संकल्प करो कि जितना भी कष्ट हो, मुझे करना ही होगा। प्रतिष्ठा प्रशंसा दो दिन की है। संग जायगी नहीं। भगवान् की ओर मन लगाओ। ऐसा धक्का लगेगा कि उलट जाओगे। यह उनकी दया है। बड़ा कष्ट होता है, किन्तु धक्के से ही शिक्षा मिलती है।

मन का जो अहंकार है उसी को जबर्दस्ती-डाँट फटकार कर बैठाओ। (ठान लो कि) मन लगे या न लगे-इतना तो करूँगा ही, यह तो अपना काम है। इतने दिन तो बन्धन का काम करते आये हो, इसीलिए फिर-फिर कर बन्धन में ही जाना चाहते हो। कुछ दिन प्रयत्न करने पर समझ में आयेगा। "अरे मैं इसे लेकर पड़ा हूँ," । जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे।

●

ગુજરાતી

પ્રસ્તાવના

શ્રીશ્રીમાની કૃપાથી ''અમૃત-વાર્તા'' નો આ પ્રથમ ગુજરાતી અંક માતૃભક્તો સમક્ષ મૂકતાં અમે અત્યંત આનંદ અનુભવીએ છીએ. શ્રીશ્રીમા પરમ ચૈતન્યસ્વરૂપા સર્વવ્યાપક પરંબ્રહ્મતત્ત્વ છે, જે ભાષાની સીમાથી બહાર છે, એટલે જ દરેક ભિન્ન ભિન્ન ભાષાભાષી પાઠકને એ તત્ત્વ યથાશક્તિ સમજીને ગ્રાહ્ય કરવાનો સમ્યક અધિકાર છે. 'એ' ભાષામાં નથી ને છે પણ, શ્રીશ્રીમા કહે છે તેમ ''ત્યાં છે પણ છે, નથી પણ છે, છે પણ નથી ને નથી પણ નથી''. ગુજરાતી ભાષા જાણનાર વર્ગ ઘણો વિશાળ છે, એમાનાં અનેક શ્રીશ્રીમાના પ્રત્યક્ષ સાનિધ્યમાં આવવાનું સદ્ભાગ્ય મેળવી ચૂક્યા છે, અનેક પ્રત્યક્ષ દર્શન ન પામવા છતાં પરોક્ષ સમ્પર્કમાં રહીને હજી આજે પણ સૂક્ષ્મ સંબંધ સ્થાપી શકવાને શક્તિમાન છે.

શ્રીશ્રીમાની અમૃતવાણી કાલાતીત છે, સર્વકાલમાં ગ્રાહ્ય છે. માતૃલીલા વખતે આ મર્ત્યલોકમાં આપણે હાજર રહ્યા તે આપણાં જન્મજન્માંતરનાં સત્કર્મોનો પ્રતાપ છે, આપણા પર શ્રીશ્રીમાની પરમ કૃપાનો પ્રસાદ છે. આ લીલા અનાદિ ને અનંત છે. સિદ્ધ યોગીઓ એને આજે પણ અનુભવી શકે છે ને અનુભવ કરતા રહેશે. શ્રીશ્રીમાનું સ્વરૂપ મન-વાણી-બુદ્ધિથી અગોચર છે. ઉપનિષદ્ કહે છે તેમ

''यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ''

અર્થાત્ ''જ્યાંથી મન સાથે વાણી પાછી ફરે છે ''એને'' ન પામીને ''.

તેમ છતાં એ સ્વરૂપનાં સ્પર્શનો મહદ્ આનંદ અનુભવવામાં સહાયક આ અંક આપ સર્વે સુધી પહોંચાડતાં અમને હર્ષ થાય છે. જય મા.

મારા પ્રેમના આંસૂ

—ઉત્તરા

મ઼ા, તારી વિશાળ આંખોમાં
બ્રહ્માંડ ઝીલાય છે,
તારી પ્રેમાળ આંખોમાં
જનની નાં હેત રેલાય છે.

મા, તારા રૂપાળા મુખડા પર
ચંદ્ર - સૂર્ય - અગ્નિનાં નેત્રો ચમકે છે.

મા, તારા સુંવાળા હોઠોમાંથી
પુષ્પ ચંદનની સુગંધ પ્રસરે છે.

મા, તારા ગોરા હાથોને ટેરવે
સૃષ્ટિનાં લય - રચનાનાં ચક્રો ફરે છે.

મા, તારાં કોમળ ગુલાબી ચરણોથી
પાવન થાય છે તીર્થો યે,

મા મા મા મા કહેતાં
મારી વાણી રુંધાય છે
છ઼લકાય છે હૃદય મારી આંખોમાં
ઠલવાઈ જાય છે
ખાલી થઈ જાય છે
મારું અંતર આંસૂ થઈને,

મા, તારી કૃપાથી
મારાં પ્રેમનાં આંસૂ
ભીનાં કરી દે તારાં ચરણોને
સદાકાળ
ધોયા કરે અવિરત ધારાએ
મારાં પ્રેમાશ્રુ
તારાં સ્નિગ્ધ શ્રીચરણોને.

માતૃવાણી

હમેંશા સત્યની શોધ પાછળ દઢપ્રતિજ્ઞ થવું અને પરિણામે દરેક રીતે પૂરેપૂરા સત્યનિષ્ઠ થવું, એ મનુષ્યની ફરજ છે. (એ માટે) સદાસર્વદા ઈશ્વરની કૃપા વરસી જ રહી છે.

★ ★ ★

સત્યની ખોજ કરવી, એ એક એવી વસ્તુ છે કે, જેનાથી મનુષ્યજીવનનો આકાર નિશ્ચિત થાય . નિર્વ્યાજ વાંછા પોતે જ સિદ્ધિનો માર્ગ ઉઘાડી આપે છે.

★ ★ ★

સદ્‌ગુરુના ચરણકમળોમાં તમારા મનને સર્વદા સમર્પિત કરી દો. સત્યની ઝંખના રાખવી અને સત્યમય બની જવું, એ મનુષ્યનો ધર્મ છે. સત્યમાં લંગર નાખી રહેવાનો યથાસાધ્ય પૂરો પ્રયત્ન કરી રહો; અને શાન્ત એકાન્ત સ્થાનમાં ઈશ્વરના ધ્યાનમાં વધુને વધુ સમય વ્યતીત કરતા રહો.

★ ★ ★

માનવપ્રાણીઓએ ભીતરની ગુફાના નિવાસી બનવું જોઇએ, કે જેથી અંતરતમમાં વસતી ઉચ્ચતમ ચેતના ઉદ્‌ઘાટિત થઇ શકે.

★ ★ ★

માનવે અતિમાનવું પારમાર્થિક મહત્તાનું - લક્ષ્ય રાખવું જોઇએ. ઉચ્ચતમ પંથનો પથિક અંતિમ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિની આશા રાખી શકે. માનવનું આ પરમ કર્તવ્ય છે.

★ ★ ★

જેમણે ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકાર્યો છે તેમણે આદર્શ ગૃહસ્થ થવું જોઇએ, અને ધર્મના આદેશ અનુસાર જીવન જીવવું જોઇએ. આત્માની ઓળખ માટે મથી રહો.

★ ★ ★

આ શરીર હમેશાં આમ કહ્યા કરે છે : ''અમરતાના પંથના યાત્રી બનો. મરણ તરફ જતા માર્ગને છોડી દો. અમરતાના પંથ પર પગલાં ભરો. તમે અવિનાશી અને અમર છો, એ વાતને પ્રકાશિત કરો.

★ ★ ★

તમે બધા અમૃતભોજી બનો - અમરતાનું મધુ પીનારા બનો - અમરતાને પંથે પદાપર્ણ કરો, કે જ્યાં મરણ અને રોગનું અસ્તિત્વ નથી.

★

શ્રી શ્રી મા

—"ભાઈજી"

શ્રીશ્રીમાના સ્વરૂપનું ધ્યાન આપણી સાધારણ બુદ્ધિથી પર છે. મા વારંવાર કહેતાં કે : હું તો તમારી એક ગાંડી છોકરી છું.' છતાં એ ગાંડી છોકરીની સર્વ પ્રવૃત્તિઓની ભીતરમાં અને એમની ચિર મધુર લીલાઓની પાછળ ભગવતી શક્તિનો મૂર્ત પ્રકાશ દેખાય છે.

પાશ્ચાત્ય વિદ્વાન ઈમર્સને કહ્યું છે કે સંસારમાં રહીને ગૃહસ્થાશ્રમધર્મનું બરોબર પાલન કરીને તેમજ પહાડની ગુફામાં જઈને સાધનામાં આગળ વધી શકાય છે; પરંતુ જે દુનિયાની હજારો ઉપાધિઓની વચમાં રહીને વારંવાર નિરાશાઓ અનુભવવા છતાં તેના ઉપર વિજય મેળવીને પૂર્ણ માધુર્યભાવમાં વિરાજી રહે છે, તે જ ખરી રીતે પ્રકૃત સત્ય અને મહત્તામાં પ્રતિષ્ઠિત થયેલો ગણાય.

સંસારના કોલાહલમાં દિવસ અને રાત વસવા છતાં શ્રીશ્રીમા હમેશાં અખંડ આનંદના ફુવારા ઉડાડતાં હતાં. એમની નિર્મળ પ્રશાંત દ્રષ્ટિ અને હંમેશના હાસ્યભર્યા લીલામય જીવનની અબાધિત ગતિ બધાય જીવોની સહમુખી ભાવરાશિ તૃપ્ત કરતી; તેથી એમને બ્રહ્માંડજનનીના મૂર્ત સ્વરૂપ તરીકે ઓળખીએ, તો તેમાં અતિશયોક્તિ નથી.

કેટલાક માને સાક્ષાત્ ભગવતીનો અવતાર માને છે, કેટલાક એમને જીવન્મુક્તા સાધિકા તરીકે ઓળખે છે. મને તો એવું લાગે છે કે, જેની આંખે તે જે ભાવે દેખાય છે તે તે જ છે. જેને માનાં એકવાર પણ દર્શન થાય છે, તે ભલેને કટ્ટર ધર્મવિરોધી હોય પણ તેનું આખું જીવનધ્યેય માના શાંત મધુર ભાવના થડકારાથી પલટાઈ જાય છે.

ગમે તેવો શુષ્ક માણસ માની પાસે જાય છે, ત્યારે એનામાં અદ્દ્ભુત રીતે ભગવદ્દ્ભાવ જાગ્રત થઈ જાય છે અને સમુદ્રનાં ઘૂ ઘૂ કરતાં અશાંત અનંત મોજાંની માફક એક વિરાટ સત્તાનો થડકારો એ જીવાત્માના હૃદયને આવરી લે છે.

માના ગુરુ વિષે અને એમની દીક્ષા સંબધી એમને એકવાર પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે એમણે કહ્યું : બાલ્યાવસ્થામાં માતાપિતા, પરણ્યા પછી પતિ અને સઘળી અવસ્થામાં આખું જગત મારું ગુરુ. એક વાત ખૂબ સમજી રાખો કે, ગુરુ તો એકમાત્ર એ એક જ.'

લૌકિક દ્રષ્ટિએ જેમ મા એક આદર્શ કન્યા, એક આદર્શ સ્ત્રી અને એક આદર્શ માતારૂપે ઓળખાયાં છે, તેમ અધ્યાત્મદ્રષ્ટિ એમની વાણીમાં રાજ્યોગાદિની વિવિધ ધારાઓ, સાધનાના વિવિધ માર્ગ, દ્વૈત, અદ્વૈત, દ્વૈતાદ્વૈત વગેરે જાતના ઘણા મતો પ્રકાશિત થયા છે. કીર્તન વખતે એમનામાં જે જે ભાવો દેખાતા તે જોતાં એમને પરમ વૈષ્ણવ કહીએ તો ચાલે. શિવ, દુર્ગા, કાલી વગેરે દેવદેવીઓની પૂજા અને તાંત્રિક વિધાનમાં તેમજ યજ્ઞાદિ વૈદિક કર્મોમાં એમની જે સ્વાભાવિક કુશળતા જોવામાં આવે છે, તે ઉપરથી એમને સર્વદેવ-દેવીમયી પરમ દેવતા કહીએ, તો તેમાં કશી અતિશયોક્તિ નથી.

સાધન વિષયમાં એમની જે અલૌકિક વિભૂતિ દેખાતી હતી, તે ઉપરથી તેઓ પરમયોગી પણ કહેવાય. એમના મુખમાંથી વૈદિક ભાષામા જે સૂક્તો અને સ્તવનો નીકળતાં, તે ઉપરથી એમને મંત્રદ્રષ્ટા ઋષિ કહીએ, તો તેમાં કશું અજુગતું નથી.

જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મયોગમાં એમની નિપુણતા દાખવનારા સ્વાનુભાવના એમના સ્વતંત્ર સિદ્ધાંતોએ પ્રાચીન તેમજ અર્વાચીન, પૂર્વના તેમજ પશ્ચિમના દાર્શનિકોને આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરી દીધા છે. જ્ઞાન, યોગ, ભક્તિ વગેરે ખંડભાવની સાધનામાં જેઓ આગળ વધેલાં છે, તેમાનામાં અને શ્રીશ્રીમામાં એટલું પાર્થક્ય છે કે તેમનામાં એક ધારામાં આ બધા ખંડભાવોનો એક અનુપમ સંબંધ ઘટ્યો છે. તેનાથી જીવોનું અનહદ કલ્યાણ સધાય છે.

એમની સૌમ્યમધુર મૂર્તિ, એમનું ધૈય, તિતિક્ષા, સરળતા, ચિરપ્રસન્ન કૌતુકભર્યો એમનો લીલાવિલાસ, અવિરલપણે કલ્યાણધારા વહાવતી એમની દ્રષ્ટિ, જાતિવર્ણનો ભેદભાવ રાખ્યા સિવાય સર્વ પ્રતિ એમનો સમાન કરુણાકોમળસમભાવ, અમનો દ્વંદ્વાતીત નિત્યમુક્ત સ્વભાવ, એ સર્વ આ યુગમાં તો અનુપમ અને અતુલનીય જ કહેવાય. એમને સાધિકા તો ન કહી શકાય; કારણ કે એ નાનાં હતાં ત્યારથી અત્યાર સુધી જેમણે એમને જોયાં છે તે સર્વ કહે છે કે, એ બાલ્યાવસ્થાથી જ કર્મ અને ભાવમાં એકધારા અવસ્થાન કરે છે. તેમની કોઇ સાધનપ્રચેષ્ટા કોઇએ જોઇ નથી.

સર્વ સમયે અને સર્વ અવસ્થામાં એમના શરીરમાં જે લૌકિક ઐશ્વર્યો દેખાયા છે, તે ભક્તોના કલ્યાણ માટે સ્વતઃ સ્ફુરિત હોય છે.

એ પોતાની ઇચ્છા, અનિચ્છા કે સાધનાની અપેક્ષા રાખતાં નથી. યજ્ઞકુંડમાંના અગ્નિમાં જ્યારે હોમવાનાં દ્રવ્યો હોમાય છે, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ અગ્નિ ભડભડાટ બળે છે અને એની જ્વાળાઓ (અગ્નિશિખાઓ) બહુ ઊંચે સુધી જાય છે. હોમાયેલાં દ્રવ્યોની સુગંધથી દિશાઓ પવિત્ર અને સુગંધમય બની જાય છે અને પછી આહુત દ્રવ્યો બિલકુલ દેખાતાં નથી અને લાંબા વખત સુધી એકધારી અગ્નિશિખાઓ જ માત્ર દેખાયા કરે છે. તેમ ભક્તોએ શ્રીશ્રીમાને નિવેદન કરેલ શ્રદ્ધાંજલિના સ્પર્શે, માતાના દૂધની માફક, આપોઆપ ફૂટતી સ્નેહની સેરોમાં એમની વાણી, એમની દ્રષ્ટિ, એમનું મુખ, સ્નાન કરીને દીપ્તિમાન થઇ ઊઠે છે અને બીજી જ ક્ષણે એમના કુદરતી પ્રશાંત સૌમ્ય ભાવમાં એ સર્વ ભળી જાય છે.

એમનામાં ઇચ્છા-અનિચ્છાનું દ્વંદ્વ નથી. એમની પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ એમની ઇચ્છાથી થતી નથી. અખિલ વિશ્વનાં કલ્યાણકલ્પ સર્વ ધર્મ અને કર્મના પાયારૂપ સનાતન સત્ય જે અનાદિ કાળથી માનવચિત્તને અજવાળી રહ્યું છે, તે સત્ય ધર્મની જ્યોતિ એમની આસપાસ ફરી વળી છે અને તનો આભાસ તેનું ઈંગિત (સંકેત) એમનાં સર્વ કાર્ય અને અનુષ્ઠાનમાં ઝળકી ઊઠે છે.

જગતના જીવોથી સંસારમાં રહીને પોતાનો વેપાર ચલાવીને અધ્યાત્મમાર્ગે કેવી રીતે આગળ વધી શકાય છે તે એમના જીવનમાર્ગથી પ્રકટપણે તરી આવે છે.

વર્તમાનયુગમાં લોકોનાં જે ટોળેટોળાં સંન્યાસ ગ્રહણ કરીને સાધુસંતોની સંખ્યામાં વધારો કરે છે, તેમાંના

મોટા ભાગથી જગતના જીવોનું કાંઇ કલ્યાણ થાય છે કે નહિ તે એક વિચારવા જેવા પ્રશ્ન છે. ગૃહસ્થાશ્રમધર્મ અને સમાજધર્મની બહાર જઇને ગૃહસ્થનો કે સમાજનો સાધનમાર્ગ સરળ કરી આપવાનું સહેલું નથી. નિર્જત ગિરિકંદરામાં જઇને ઘણાં વર્ષો તપશ્ચર્યા કરીને કોઇ કોઇ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ મેળવતા હશે ખરા; પણ એમની એ ઉચ્ચતર અવસ્થા દ્વારા દેશના સાધારણ લોકોનાં જીવન ઘણુંખરું ઊજળાં થતાં નથી. એમને માટે આશ્રમોની પ્રતિષ્ઠા થાય છે. મઠના કળશથી આકાશ વિદ્ધ થઇ ઊઠે છે. પૂજા અને આરતીના ઘંટનાદથી દિશાઓ અને દિશાકોણો નાદમય થઇ જાય છે, અન્નક્ષેત્રની આસપાસ ભૂખી માખીઓની માફક ભિખારીઓના ટોળાં આંટા માર્યા કરે-આ બધામાં લખલૂટ ખર્ચ અને શ્રમથી આશ્રમના પાયા ઘડાય છે. એના પ્રભાવથી માનવસમાજ જ્ઞાન, પ્રેમ કે ભક્તિમાં સમર્થ થઇ શકતો નથી. સમાજમાં દિવસે દિવસે ઈર્ષ્યા, દ્વેષ અને કજિયાથી જીર્ણ અને પંગુ બનતો જાય છે. સમાજમાં સાધનપરાયણ થઇને વગર હરકતે સાધન થઇ શકતું નથી. જે સાધન વડે દૈહિક અને માનસિક ઉન્નતિ થાય છે, જેના પ્રભાવથી જીવો દૈવી સંપદ મેળવવા ભાગ્યશાળી થાય છે, સ્વાર્થ છોડીને પરમાર્થી બને છે, તે સાધનનું ક્ષેત્ર વર્તમાન યુગમાં દિવસે દિવસે સંકુચિત થતું જાય છે એ વાતનો સ્વીકાર કર્યા સિવાય છૂટકો નથી.

શ્રીશ્રીમા જગતના હિન માટે બહુ ઉત્કંઠા ધરાવે છે. પોતાના દેહનો ભાર બીજાઓ ઉપર નાખીને પોતાના સર્વ પ્રકારના વ્યાપારોમાંથી સમય કાઢીને જગતના જીવોના કલ્યાણ માટે આત્મનિયોગ કર્યા કરે છે. વ્યાવહારિક દ્રષ્ટિએ 'એમનું પોતાનું' જેવું કશુંયે નથી છતાં બધાંએ સ્થળ તે એમનાં જ સ્થળ; સર્વ જીવો એ એમનાં સંતાન અને મિત્ર. એ બાગમાં હું તો માત્ર આમતેમ ઘૂમ્યાં કરું છું.'

એકવાર એમણે કહ્યું હતું કે : 'મારે પોતાને તો કાંઇ પણ કરવાપણું કે બોલવાપણું છે જ નહિ. પહેલાં પણ નહોતું અને હવે પછી પણ હશે નહિ. મેં જે કાંઇ કર્યું છે, કરું છું કે કરીશ તે સર્વ તમારે માટે. આ શરીરને પોતાનું કરીને કાંઇ કહેવાનું હોય તો આખું જગત મારું પોતાનું જ છે.'

આ ચરાચર જગતની સૃષ્ટિમાં માતૃભાવના પ્રકાશી રહી છે અને તે જ અખંડ માતૃભાવનો સર્વતોમુખી પ્રકાશ શ્રીશ્રી માની તમામ વાતોમાં, કાર્યોમાં અને એમના લૌકિક વ્યવહારમાં દેખાઇ આવે છે. ભક્તજનની પાસે નાનાં છોકરાં જેવી હઠ, શરણાગત દુઃખીને અભયપ્રદાન-આ સર્વ એક જ મહાન શક્તિનું કાર્ય છે.

જગતનાં સર્વ ધર્મ, વર્ણ, જાતિ, આશ્રમ, નિયમ અને ઉપદેશ તરફ એ સમભાવ દાખવે છે. એમાં પણ એમની એટલી જ શ્રદ્ધા અને અનુરાગ છે અને सर्वं खल्विदं ब्रह्म એ મહાવાક્ય એમણે પોતાના જીવનમાં ઘટાવ્યું છે. એ કહે છે કે : સર્વ ધર્મ એક ધારા છે, સર્વ ધારા પણ એકં છે તેમ આપણે બધાંયે એક છીએ.' એક જણે એમને પૂછ્યુંઃ 'તમે શી જાત ? તમારું ઘર ક્યાં ?' માએ હસતાં હસતાં જવાબ દીધો કે : 'સંસારીઓની દ્રષ્ટિએ કહું તો, આ શરીર પૂર્વ બંગાળનું છે, જાતે બ્રાહ્મણ; પરંતુ એ બધી કૃત્રિમ ઉપાધિમાંથી દૂર જઇને જોઇએ તો જણાશે કે, આ શરીર તો તમારા સર્વનું છે.'

કોઇવાર માને એવું કહેતાંયે સાંભળ્યાં છે કે : 'તું આ શરીરનો વિશ્વાસ કર. એ અખંડ વિશ્વાસથી જ તમારી આંખ ખૂલી જશે.' વળી એ કહે છે કે : 'હું તો કાંઇ જાણતી નથી. તમે જે સંભળાવો છો તે જ હું તો કહું છું.' વળી કોઇ વાર એ કહેતાં : આ શરીર એક પૂતળું છે. તેને જેમ રમાડવું હોય રમે છે.

એમની આ બધી વાતો ઉપરથી સ્પષ્ટ ખાતરી થાય છે કે, ચરાચર જગતની ગુપ્ત શક્તિ શ્રીશ્રીમાના શરીરમાં મૂર્તિમંત બનીને આવી છે. જગતમય પરમાર્થશક્તિમાંથી એમના સર્વ વ્યાપારનો ઉદ્ભવ થાય છે અને એમાં જ લય પામે છે. એમનો દ્વૈતભાવ ચાલ્યો ગયો છે. એમણે એકવાર કહ્યું હતું કે : 'એકમાત્ર તું જ સર્વ છે, કે એકમાત્ર હું જ સર્વ છું.'

વળી એકવાર એમણે કહ્યું : 'હું અને તું પણ કેવળમાત્ર એક તે છે; માટે જ તો તું ને હું છીએ,' માત્ર એક જ વાર પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી જો કોઇ કહે કે : 'મા, તમે આવો, તમારા સિવાય મને એક દિવસ પણ હવે નહિ ચાલે.' તો સાચેસાચ મા નિજસ્વરૂપે તેને દેખા દે છે અને સ્નેહપૂર્વક તેને પોતાના ખોળામાં લઇ લે છે. મનમાં એમ જ માની લો કે, પ્રત્યેક ક્ષણે એ પ્રાણશક્તિની માફક તમારી છેક નજીક જ છે. એ સિવાય તમારે બીજું કાંઇ કરવાનું નથી. એ તમારો સઘળો ભાર પોતાને શિરે લઇ લેશે.

-સ્વ. જ્યોતિષચંદ્ર રૉય (ભાઇજી) લિખિત ''માતૃદર્શન''માંથી

★

शतशत प्रणाम

(રાગ ભૈરવી)

શત શત પ્રણામ
શત શત પ્રણામ કરીએ
માતા દેવી
શત શત પ્રણામ કરીએ.
તવ શિક્ષા અનુસરીએ મા,
ભવસાગર તરીએ...શત શત

જ્ઞાન ભક્તિ ને શ્રદ્ધા આપો
એ વર માગી લઈએ,
અંતરમાંના ઈશને મા,
તારું જ રૂપ સમજીએ,
સર્વવ્યાપક હે માતા દેવી
શત શત પ્રણામ કરીએ...શત શત

આનંદે આનંદે ચાલેા
આનંદધામ ચાલો,
મુખમાં માનું નામ લઈને
અંતરમુખ થઈ ધ્યાન ધરીને
આનંદધામ જઈએ...શત શત

-વિલોચન કે. ધ્રુવ

સ્વપ્નમાં 'મા'

– 'ઉત્તરા'

ચેતનાની એક એવી ભૂમિ છે, જે સ્વપ્ન-જાગ્રત્- સુષુપ્તિથી પણ આગળ છે, જ્યાં ફક્ત યોગી પહોંચી શકે છે. એથી પણ આગળ એ સ્થિતિ છે,જ્યાં કેવળ ચિત્-શક્તિનો વિલાસ છે. 'યા દેવી સર્વભૂતેષુ ચેતનેત્યભિધીયતે,'' આપણે આપણી બુદ્ધિથી જેને જડ ને ચેતના માનીએ છીએ, એનાથી પણ પર આ ચેતનાનો વિલાસ છે. એ મનોવિજ્ઞાનની પકડની બહાર છે, કરાણકે એ અસીમ છે, એને સીમિત સાધનો વડે જાણવું અસંભવ છે. આપણો આંતરિક સંબંધ શ્રીશ્રીમા સાથે સ્થાપાઇ ચૂકયો છે, અને મા સ્વયં એ ચિત્-શક્તિ છે, સર્વવ્યાપી છે, અંતર્યામી છે, ''અણોરણીયાન્'' અર્થાત્ મહત્તમથી પણ મહાન છે. એટલે જ, મા જ્યારે સ્વપ્નમાં દર્શન આપે છે, ત્યારે એ સ્વપ્ન મનોવિજ્ઞાનનો ખેલ નથી હોતો. મા સ્વયં મન-બુદ્ધિ-અહંકાર-ચિત્ત જ નહીં, બલ્કિ સમગ્ર ''અસ્તિત્વ''માં વ્યાપ્ત છે. તો પછી ચિત્ત એમનાથી ભિન્ન શેનું ? ''એમને છોડીને તો કોઇ વસ્તુનું અસ્તિત્વ જ નથી. જડ-ચેતન સમસ્ત સૃષ્ટિ વિલાસમાં ''એ'' પ્રવેશીને રહે છે- વળી જે છે જ, તેના પ્રવેશવાનો પણ પ્રશ્ન નથી રહેતો. મા કહે છે, '' ભગવાન કહાં નહીં હૈં ?'' ''ઉનકે રાજમે સંભવ અસંભવ ઔર અંસભવ સંભવ.'' તેઓ તો નિત્યવ્યાપ્ત છે. ''યત્ સ્વપ્ન-જાગર-સુષુપ્તિમવૈતિ નિત્યમ્.'' બ્રહ્મ સ્વપ્ન, જાગૃતિ ને સુષુપ્ત ત્રણે અવસ્થાઓમાં નિત્ય ''છે'' જ.

મા સ્વપ્નમાં આવીને ક્યારેક ભવિષ્યમ વિષે સચેત કરી દે છે, ક્યારેક સૂચના કે આદેશ આપે છે, કદીક ઉપદેશ ને જ્ઞાન આપે છે, ક્યારેક કેવળ દર્શન આપીને ઉપસ્થિતિનો અનુભવ કરાવે છે જેથી માનું સાનિધ્ય સૂક્ષ્મ રૂપે અનુભવાતું રહે છે. જાગ્યા પછી પણ, ક્યારેક આર્શીવાદથી સંકટ ટાળી દે છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરે છે તેમ જ દીક્ષા સુદ્ધાં આપે છે - વિભિન્ન ભક્તોના ભિન્નભિન્ન પ્રકારનાં સ્વપ્નો છે.

મારાં કેટલાંક સ્વપ્નો લખવાનો પ્રયત્ન કરું છું. -

(૧) (શ્રીશ્રીમા ઑગસ્ટ ૧૯૮૨ માં અવ્યક્ત થઇ ગયાં. મારી મનઃ સ્થિતિ માનું પ્રત્યક્ષ ઝંખતી હતી ત્યારે આ સ્વપ્ન જોયું).

એક ઓરડાના ખુલ્લા બારણા પાસે હું ને ડૉ. સુજાતા (માતૃભક્ત) ઊભાં છીએ. જાણીએ છીએ કે શ્રીશ્રીમા અંદર છે પણ શરીર અવ્યક્ત થઇ ગયું છે. વાત બહાર બધે ફેલાઇ ગઇ. મન ખૂબ ઉદાસ થઇ ગયું છે. અમને મા સૂતેલાં જેવાં દેખાય છે, મસ્તક અમારી બાજુ છે. એકાએક માએ હાથ ઊચકીને ખસેડ્યો. મેં કહ્યું, માના દિવ્ય શરીરમાં ચૈતન્ય આવી ગયું ! મા ઊઠીને ઓરડામાંથી બહાર આવ્યાં. ભીડ ધસી રહી છે. માએ મને અને સુજાતાને ત્યાં પાસે રહેવાનું કહ્યું... મા નીચેના એક ઓરડામાં વિરાજમાન્ છે, મને પૂછે છે (શ્રી શંકરાચાર્ય બહાર આવ્યા છે તેમના વિષે) ''બાબાને ભોજન કિયા ?''

(જે સહજ ને વિશેષ બન્ને રૂપોમાં માને જોયાં છે તે ભાવ તાજો થઇ ગયો.)

હવેનાં બધાં સ્વપ્નો માના અંતર્ધાન થયા પછીનાં છે -

(૨) કનખલ (હરદ્વાર) આશ્રમના મોટા હૉલમાં અખંડ કીર્તન માટે મંચ બાંધેલો છે. કોઇ એક સાધુ મહાત્મા ઊભા છે; હું ને મારી એક બહેનપણી પણ પાસે ઊભાં છીએ. મંચ પર જ્યાં દેવદેવીઓનાં ચિત્રો લગાડેલાં હોય છે ત્યાં આ વખતે ગણેશજીની મૂર્તિ છે. મા પણ પાસે જ છે. મા ગણેશજીને સ્પર્શ કરીને મારી પાસે આવે છે, મારા હાથમાં ગણેશજીનાં પ્રસાદી પુષ્પો આપે છે - ઝાંખા ગુલાબી રંગના (કરેણ ?) તે જ વખતે મારી દ્રષ્ટિ માની દ્રષ્ટિ સાથે મળે છે. મા કંઇક કહે છે. ત્યાર પછી મારી બહેનપણીની સામે જોઇને એને પણ ફૂલો આપીને કંઇક કહે છે. (ત્યાર બાદ મારી એ બહેનપણીના જીવનની ઘણી સમસ્યાઓ ઉકલી ગઇ.)

(૩) મા બેઠાં છે. ખૂબ સ્પષ્ટ દર્શન થયાં. માની ડાબી બાજુ જમીન પર બેઠી છું. મા સામે એક માણસ ઊંચા આસન પર બેઠો છે, એણે નીચે બેસવું જોઇએ છતાં. એ માને પ્રશ્નો પૂછે છે. બધા આધ્યાત્મિક પ્રશ્નો છે, જે દરેકના મા ઉત્તરો આપે છે. મને વિચાર આવે છે કે આ બધું મારે લખી લેવું જોઇએ જેથી ભૂલાય નહીં. પણ લખતી નથી. એક છેલ્લો પ્રશ્ન યાદ રહી જાય છે.

એ માણસે પૂછ્યું, ''મા, બીક કેમ લાગે છે ? (પૂજામાં ?). મા જમણી બાજુની બારીમાંથી બહાર જોતાં જોતાં કહે છે, ''પૂર્વ જન્મ કે પાપકર્મો સે ડર લગતા હૈ.'' (આપણે આ જીવનમાં ઘણી ઘટનાઓ તથા ભાવનાઓનું કારણ નથી સમજી શકતા. એની પાછળ જન્મજન્માંતરોના કર્મોના સંસ્કારો - છાપ - રહેલા છે.)

(૪) માના મસ્તક પર અંબોડો છે. હું દર્શન કરું છું, અને કહું છું, ''રામચંદ્રજીએ ફક્ત વનવાસમાં અંબોડો બાંધ્યો હતો, શિવજીની જટા હંમેશા હોય છે.'' (રામ - શિવ - મા - એક.)

(૫) માએ મને પોતાની સામે બેસાડીને અમદાવાદનાં માતૃભક્ત હંસાબેન પર પત્ર લખાવ્યો.

(એ જ દિવસે કે બીજે દિવસે હંસાબેન મારે ઘેર આવ્યાં, ને ઝાંપામાં પેસતાં જ બોલ્યાં કે મારા કાગળનો માએ જવાબ લખ્યો છે. એમણે માને પત્ર લખ્યો હતો તે મને ખબર ન હતી.)

(૬) (અમારી પાસે એક કૂતરું હતું જેનું નામ ગૂગલી પાડેલું. એનું ઑપરેશન થયું હતું)

માએ સ્વપ્નમાં આવી પૂછ્યું, '' ગૂગલીકો કૈસા હૈ ? મૈં કહ્યું, ''અચ્છા હૈ, માં. ઉસે આપકે દર્શન કરાને હો તોં કૈસે કરાઉં ? માએ કહ્યું : ''જબ મૈં અહમદાબાદ આઉં તબ કરાના.''

(થોડા દિવસ પછી ડૉક્ટરે કહ્યું કે એને મૅમરીગ્લાન્ડનું કેન્સર હતું, પણ તદ્દન મટી ગયું છે. ત્યાર બાદ અનેક વર્ષો સુધી એ જીવ્યું.)

(૭) (આ સ્વપ્ન મા પ્રત્યક્ષ હતાં ત્યારનું છે) - મારું પૂજામાં બેસવાનું આસન કૂતરાએ મોઢામાં પકડીને ચાવ્યું. પહેલાં તો હું ખૂબ ઉશ્કેરાઇ ગઇ, પછી એ આસનને સાબૂથી ખૂબ ધોઇને ગંગાજળથી ધોયું. એ વાપરવાનું પણ શરૂ કર્યું, છતાં મારા મનમાં ખટક્યા કરતું હતું. મા પાસેથી સાંભળ્યું હતું કે એક જ આસન પર બેસવું, અને પોતાના આસનને કોઇ સ્પર્શ સુદ્ધાં ન કરે તે ધ્યાન રાખવું. હવે શું કરું ?) સ્વપ્નમાં માએ કહ્યું, ''ઉસી પર કરો '' (અર્થાત ઉસી પર બૈઠકર કરો.) (દ્વિધામુકત થઇને હું એ આસન વાપરવા લાગી, મન શાંત થયું જે સાધન-ભજનને અનુકૂળ છે. આમ માએ મારી ગાડી આગળ ચાલવા દીધી. ૧૯૯૧ ના જુલાઇ મહિનામાં

અમે મા પાસે નૈમિષારણ્ય ગયાં. મેં આસન વિષે લૌકિક રીતે માને કાંઇ વાત નહોતી કરી. મારા પિતાજીને માએ એમને વાપરવા એક વસ્ત્ર આપ્યું, બીજું વસ્ત્ર એમને જ માએ મારા દીકરા અનીશ માટે આપ્યું, અને એક આસન આપીને માએ પિતાજીને કહ્યું, ''યહ બેટીકો દેના. ઉસ પર બૈઠકર જપ કરે.''

(૮) (૧૯૮૧ અંતર્ધાન થતાં પહેલાં માએ એક બંગાળી યુગલને કહ્યું હતું કે દુર્ગાપૂજામાં તમારી દીક્ષા થશે. ઑગ્ટોબરમાં દુર્ગાપૂજા આવે, તે પહેલાં મા અવ્યક્ત થઇ ગયાં. આશ્રમના સ્વામી પરમાનંદજી પર એ ભાઇનો દુર્ગાપૂજામાં આવેલ સ્વપ્ન વિષે પત્ર આવ્યો. એમણે લખેલું કે દુર્ગાપૂજા દરમ્યાન - માએ કહ્યા પ્રમાણે જ બંન્નેને-પતિ-પત્નીને માએ સ્વપ્નમાં આવીને મંત્રદીક્ષા આપી.)

(૯) (હું મા પાસે ચિત્રકૂટ ગઇ હતી.ત્યાર પહેલાં મને એક વિશેષ સ્વપ્ન આવેલું, જેને વિષે મેં ચિત્રકુટમાં માને કહ્યું - ફક્ત કહ્યું કે આ પ્રમાણેનું સ્વપ્ન આવેલું. તેનો માએ એક સ્પષ્ટ ઉત્તર આપ્યો જેમાં એનું સંપૂર્ણ સ્પષ્ટીકરણ હતું.)

॥ જય મા ॥

શ્રી ગુરુપ્રિયાદેવી (દીદી) ની ડાયરીમાંથી

૧૨ માગશર, સોમવાર, સંવત ૧૩૪૫

વડોદરામા મા

આજે રાત્રે દોઢ વાગે અમે લોકો વડોદરા પહોંચી ગયાં. સયાજીગંજમાં ચીમનલાલની ધર્મશાળામાં આવીને બધાં ઊતર્યાં, અને એવો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો કે રાત અહીં જ પસાર કરવી.

રાત વધારે થઇ હોવાથી દુકાનો ખુલ્લી નથી. ખાવાપીવાનો શો પ્રબંધ થશે ? સાથે દેબૂ છે, એટલે મા ભોજન બનાવવાનું કહી રહ્યાં છે. પણ શું કરીશ ? પછીથી માની આજ્ઞા અનુસાર ચોકીદાર પાસેથી ચોખા માંગ્યા, અને (ભાત) સાથે થોડા ફળ પીરસ્યાં. આ પ્રમાણે ખાવાપીવાનો પ્રબંધ કરીને, રાતે બાર વાગે અમે બધાં સૂઇ ગયાં.

શ્રીયુત્ ગંગાચરણ દાસગુપ્ત અહીંયાના જ ટ્રેનિંગ કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ છે, પણ માએ આજે એમને ખબર મોકલવાની ના પાડી, અને કહ્યું, '' જે કઇ થશે હવે કાલે થશે, કાલે ક્યારે ખાવાપીવાનું થશે, કાંઇ નિશ્ચિત નથી, એટલે જ આજે આપણે લોકોએ થોડું ઘણું ખાઇ-પી લીધું.''

આજે ટ્રેનમાં ખાસ વધારે પૂછવાથી બીજી પણ વાતો જાણવા મળી, દર વખતે બધી જાતની વાતો નથી નીકળતી. એવું હોઇ શકે કે અમે બધાં એ વાતોના અધિકારી નથી, તેથી જ એ વાતો નથી નીકળતી.

ભોલાનાથજીની દીક્ષાની વાતો

વાત એમ છે કે માના મુખેથી બાજિતપુરમાં એમનો પોતાનો પરિચય પ્રગટ થયો હતો, એનો ઉલ્લેખ કરતાં મેં કહ્યું,''અચ્છા મા, ભોલાનાથજી ને નિશિબાબૂ જ્યારે તમને તમારો પરિચય પૂછતા હતા, ત્યારે તમે કઇ સ્થિતિમાં હતાં ?''

માએ જવાબ આપ્યો,'' એ સમયે આપ મેળે પૂજા, જપ આદિ ક્રિયાઓ આ શરીરમાં થઇ જતી હતી.''

મેં ફરી પૂછ્યું, ''જાનકીબાબૂ આવીને જ્યારે તમારી સાથે વાતચીત કરવા લાગ્યા ત્યારે તમે કઇ સ્થિતિમાં હતાં ?''

માએ કહ્યું, ''વાહ, એ સમયે તો ભોલાનાથજીની દીક્ષાના સંબંધમાં પ્રશ્ન કરતાં એ વાતોની ચર્ચા થઇ હતી.''

મેં કહ્યું, ''ભોલાનાથજીની દીક્ષાની તારીખ, મહિનો, દિવસ,નક્ષત્ર વગેરે વાતો તમારી અંદર કેવી રીતે આવી ? ''

માએ હસીને કહ્યું, '' સાંભળ, ભોલાનાથજી અને નિશિબાબૂના પૂછવાથી જ્યારે મોંથી આ પ્રગટ થવા માંડ્યું કે અમુક દિવસ, અમુક મહિનો, અમુક તિથિ, અમુક તારીખ – ત્યારે એ લોકોએ પંચાગ શોધ્યું ને એમાંથી

એક્કેએકને મેળવતા ગયા. બધા ઉત્તરો બરાબર હતા. એ લોકો આ વાત સારી રીતે જાણતા હતા કે આ શરીરે પંચાંગ - બંચાંગ કદી જોયું નથી ને જાણ્યું નથી. આ જોઇને એ બંન્ને પ્રશ્નસૂચક દ્રષ્ટિથી એકબીજા તરફ જોવા લાગ્યા. તપાસવા માટે એમણે પૂછ્યું, ''અચ્છા, કહો તો એ દિવસે કયું નક્ષત્ર હશે ?'' મોમાંથી નક્ષત્રનું નામ નીકળી ગયું, પણ તેઓ બરાબર સમજી ન શક્યા.''

મેં હસીને કહ્યું,'' બરોબર થયું. એ લોકો તમારી પરીક્ષા લેવાની ભાવનાથી આવ્યા હતા, એટલે જ ખત્તો ખાઇ ગયા. કેટલીક વાર જોયું છે કે તમારી પરીક્ષા લેતી વખતે હું પોતે ખત્તો ખાઇ જઉં છું, ખેર આગળ પછી શું થયું ?''

મા ફરી કહેવાં લાગ્યાં, અંતે મોંમાંથી નીકળ્યું કે જાનકીબાબૂને બોલાવી લાવો. એ અમુક જગાએ તળાવને કિનારે બેઠાંબેઠાં માછલી પકડી રહ્યા છે. એમને બોલાવવામાં આવ્યા. એમણે ફરી આવીને જ્યારે નક્ષત્ર વિષે પૂછ્યું ત્યારે નક્ષત્રની વાતો પ્રગટ થઇ. જાનકીબાબૂ નક્ષત્ર વિષે સમજી ગયા, અને લોકોને સમજાવી પણ દીધું. જોવામાં આવ્યું કે પંચાંગ સાથે બરોબર મેળ ખાધો. જાનકીબાબૂ સંસ્કૃત જાણતા હતાં. પછીથી એ લોકો પાસેથી બધી વાતો સાંભળ્યા પછી જાનકીબાબૂના મનમા એક પ્રકારનું કૌતૂહલ ઉત્પન્ન થયું, કારણ તેઓ શરીરને સ્વયં જોઇ નહોતા શકતા, હું આડમાં હતી આ વખતે કપાળ પર કપડું નહોતું, કોઇ જાતનો સંકોચ નહોતો. જાણે નાની દીકરી પોતાના બાપ સાથે વાતો કરી રહી હોય ! ત્યારે જ જાનકીબાબૂએ પૂછ્યું, આપ કોણ છો ?''

મેં પ્રશ્ન કર્યો, '' એ વખતે પણ શું પૂજા.આદિ કોઇ ક્રિયા થતી હતી ?''

માએ જવાબ આપ્યો,''ના, એ સમયે પોતાના રૂપમાં રહી એમની વાતોનો જવાબ આપતી હતી.''

ફરી વાતચીતના સંદર્ભમાં કહેવા માંડ્યાં, ''જો, છુપાવવાનો ભાવ ક્યાંસુધી રહે છે ? જ્યાં સુધી અભાવનો બોધ રહે છે. અભાવનો બોધ શું છે ? સાધકને લાગે - રખેને સાધનાની ક્ષતિ થાય, અને સર્વસાધારણને લાગે - રખે ને અમારી પ્રતિષ્ઠા નષ્ટ ન થઇ જાય. ફળસ્વરૂપે, છુપાવવાની ભાવના રહી જા છે. આ સિવાય મહાત્માઓનું દળ કદી બધી વાતો નથી કહેતા, કારણકે એ સાંભળવાના બધા અધિકારી નથી હોતા. જેમ મેટ્રિક પાસ વ્યક્તિની નિકટ એમ.એ. પાસ થવાના સમાચાર કહેવાથી સમજશે નહિ.''

મેં કહ્યું, ''મા , કેટલાક લોકો કયારેક કયારેક કહે છે કે માજી અમારી જેમ ઘર-ગૃહસ્થીના ચક્કરમાં નથી પડ્યાં, તો પછી સાંસારિક મુશ્કેલીઓ કેવી રીતે સમજી જાય છે ?''

માએ જવાબ આપ્યો,''વાહ, કેવી રીતે જાણું છું ? હું જ તો તમે છું, તમે જ હું છું-એ જ બીજું શું ? ન સમજવાનો પ્રશ્ન ક્યાં રહ્યો ? ટ્રેનનાં સંડાસમાં મા સાડા પાંચ વાગે સાંજે ગયાં હતાં. પાછાં આવીને કહેવા લાગ્યાં, '' જો, કેવું થાય છે, જાણે છે ? આ જે સંડાસનો દરવાજો છે, એને કેમ ખોલવો જોઇએ, હું સારી રીતે જાણું છું, પણ કોઇ કોઇવાર એવું થાય છે કે એને કેમ ખોલવો જોઇએ આ ભાવના આ શરીરમાં નથી જાગતી. જેમ આ રીતે થાય છે. ગમ્મતની વાત એ છે કે આવું થઇ શકે છે, હું સમજી લઉં છું. એટલે સુધી કે એ વખતે દરવાજો નહીં ખોલી શકું, અને બાળકોની જેમ તોફાન કરતી, અવાક થઇને ઊભી રહીશ. બધું જાણી લઉં છું. આ શરીરની મૂર્તિ પણ મારી આંખો સામે આવી ગઇ છે, અને તમને કોઇ કોઇ વાર કહી

રહી છું - બંધ ન કર. ખોલવાની ભાવના ન આવવાથી હું ખોલી શકીશ નહીં. વાસ્તવમાં, એ વખતે આ શરીરમાં એક અજાણ્યા જેવો પૂર્ણ ભાવ દેખાવા લાગે છે. આપણે લોકો સગુણ-નિર્ગુણ કહીએ છીએ ને ? કોઇ પણ ગુણનો પ્રકાશ નથી થતો અને બીજી બાજુ બધા ગુણોનો પ્રકાશ થાય છે. આ પણ સ્વભાવ છે બીજું શું ? કેટલા સુંદર છે. આ ગતાગતિની ક્રિયાઓ જોઇ રહી છે, આ બધું શરીરમાં છે, એટલે જ થોડી ઘણી થઇ જાય છે. બીજી બાજુ ક્યોરક ક્યારેક જોતી હોઇશ કે શરીર રહેવા છતાં ક્રિયાદિ નથી થઇ રહી.''

ટ્રેનમાં એક ઘટના બીજી બની હતી. એનું વર્ણન કરવું જરૂરી છે, એટલે લખું છું. દેબૂ અમારી સાથે આવ્યો છે, એ પહેલાં જ કહેવામાં આવી ગયું છે. મા અસ્વસ્થ હોવાને કારણે સેકન્ડ ક્લાસમાં જ અમે મુસાફરી કરી રહ્યાં છીએ. દેબૂ થર્ડ ક્લાસમાં હતો. વહેલા સવારે દેબૂ એક વાર અમારી પાસે આવ્યો હતો. ત્યાર બાદ દસ વાગ્યા સુધી ફરી ન આવ્યો. કોણ જાણે કેમ કંઇ વાત કહેવા માટે હું દેબૂને ખોળવા માંડી, પણ એ ન મળ્યો. ચિંતિત થઇ ગઇ. છોકરો છે. કદી આવી રીતે ઘરની બહાર નથી નીકળ્યો. આ બાજુ તો ક્યારેય આવ્યો જ નથી. મા મારાથી વધારે ચિંતિત થયા હોય તેમ બોલ્યાં કે સારી રીતે શોધ કરવામાં આવે. તો પણ ન દેખાય તો આગ્રામાં તાર મોકલી આપે. આગલા સ્ટેશને હું ઉતરી જઇશ. આ બધી વાતો થઇ ગઇ.

મા પણ ચિંતાના સાગરમાં જાણે હતાં. બીજી બાજુ, પ્રત્યેક સ્ટેશને ઊતરીને હું દેબૂની શોધ કરતી રહી. આ જ રીતે ત્રણ-ચાર સ્ટેશનો પછી પછી જે સ્ટેશન આવ્યું, ત્યાં ઊતરતી વખતે હું બોલી,''જો અહીંયાં પણ એ ન મળે તો હવે કોઇ પ્રબંધ કરવો પડશે.''

આટલું કહીને જેવી હું ગાડીમાંથી નીચે ઊતરી કે મા એમનું ગંભીર રૂપ છોડીને હસી પડયાં. હું માંની સામે જોતાં હસી પડી, - તમે હસી રહ્યા છો, શી વાત છે ? ''તમે અત્યાર સુધી તો તમે મારાથી અધિક ચિંતિત દેખાતાં હતાં. ? શું આ વખતે એની સાથે મુલાકાત થઇ જશે ?''

મા કાંઇ ન બોલ્યાં, ફક્ત હસતાં રહ્યાં. હું ઊતરી ગઇ. ઘણા ડબ્બાઓમાં શોધ્યા પછી જોયું એક ડબ્બામાં શ્રીમાનૂજી ઊભા છે. ઊતરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. મેં ત્યાંથી પાછાં ફરીને માને કહ્યું, બધું જાણતી સમજતી હોવા છતાં આવું વર્તન કેમ કર્યા કર્યું, આશ્ચર્ય છે ! આખરે જ્યારે રહેવાયું નહીં ત્યારે હસી પડ્યા.'' મા હસતાં હસતાં બોલ્યા, ''હસવું આવી ગયું.''

જો કે માનું મુખ કોઇ પહેલા જોતું તો કહેતું, તેઓ પણ બહુ ચિંતિત છે. મેં વિચાર્યું, ''કદાચ મારો કર્મક્ષય કરાવવા માટે માએ જ્યારે જે રૂપે રહેવું જોઇએ તે જ થઇ જાય છે. શરૂઆતથી જ માનો હસતો ચહેરો જોઇને કદાચ હું ચિંતિત ન થાત, તેથી જ આ ભાવ ઉત્પન્ન થયો.જ્યારે મારું જેટલું કર્મ હતું, સમાપ્ત થઇ ગયું, ત્યારે મા હસી પડ્યાં, કારણકે મા જાણતા હતાં કે દેબૂ ગાડીમાં જ છે અને હું વ્યર્થ ચિંતિત થઇ રહી છું.

આ બધા જ ભાવોની આવશ્યક્તા હોય છે, સમજ પડતાં વાર ન લાગી. બે ભાવોની રમત માની હમેંશથી ચાલી રહી છે. આ હંમેશા જોઉં છું. મારી સાથોસાથ મા પણ વ્યસ્ત થઇ ગયાં.

મેં પૂછ્યું, ''બધું જાણવા છતાં કેવો અજાણ્યો ભાવ બતાવતાં રહ્યાં.''

મા હસતાં રહ્યા, આ ખોટું નથી પણ કોણ આને સમજે ? આપણા લોકની ધારણાથી પર છે.

૧૩ માગશર, મંગળવાર

આજે સવારે ઊઠીને ધર્મશાળાની બાજુમાં કમલેશબાબૂની પત્નીને સમાચાર આપી આવી. એમને વિષે પહેલાં લખી ચૂકી છું. મા માટે એ ઘણી વ્યાકુળ રહે છે. ત્યારબાદ શ્રીયુક્ત ગંગાચરણબાબૂને ખબર આપવા જતી રહી. નવો ચોકીદાર માને નથી ઓળખતો. નીચેનો આરડો અમને રહેવા માટે આપી દીધો. સવારે ધર્મશાળાના માલિકને જ્યારે માની પધરામણીની સૂચના મળી ત્યારે એ આવ્યા, અને ઉપરનો ઓરડો આપી દીધો. તેઓ તરત એમના માણસો પાસે બધો સામાન ઉપર લઇ જવા માટે તૈયાર થઇ ગયા. માએ કહ્યું, ''હમણાં રહેવા દો. જો અહીં રહેવું પડ્યું તો ઉપર ચાલી જઇશ. હજી જુઓ શું થાય છે.''

હું જ્યારે પાછી આવી ત્યારે આ બધી વાતો વિષે જાણ્યું. કમલેશબાબૂના પત્ની મા માટે દૂધ લઇ આવ્યાં હતાં. મારી સાથે ગંગાચરણબાબૂનાં પત્ની ને દીકરી આવ્યા હતાં. ગંગાચરણબાબૂએ કહ્યું,''હું કૉલેજ જતી વખતે મા પાસે જઇશ. હજી માને અહીંયાં થોડા દિવસ રાખવાનો પ્રબંધ કરીશ.''

જેવી હું પાછી ફરી કે માએ પૂછ્યું, ચાંદોદ જનારી ગાડી ક્યારે છૂટે છે ?'' તપાસ કરતાં ખબર પડી કે એક કલાકની અંદર જો અમે રવાના થઇ જઇએ તો ગાડી મળી શકશે.

માએ કહ્યું,''ચાલો, ચાલવા માંડીએ.''

તરત તૈયારી થવા લાગી. અહીંથી પાંચ-છ માઇલ દૂર ગોયા ગેટથી ગાડી પકડવી પડશે. જલ્દી બસ દ્વારા ચાલવા માંડયાં. ગંગાચરણબાબૂને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નહોતો કે મા આટલી જલ્દી ચાલ્યાં જશે. તેઓ જ્યારે ધર્મશાળા આવ્યા ત્યારે માના ચાલ્યા જવાના સમાચાર સાંભળીને વિશ્વાસ ન કરી શક્યા. પછીથી સ્ટેશને આવીને માનાં શ્રીચરણોના દર્શન કર્યાં..

ચાંદોદ તરફ

પંજીલાલબાબૂ અમને લઇને સ્ટેશને આવ્યા હતા. બધી તૈયારી બરાબર રીતે કરવામાં આવી હતી. દિવસે અગિયાર વાગે અમે રવાના થયાં. બે કે અઢી કલાક પછી અમે ચાંદોદ પહોંચી જઇશું. વચ્ચે સેકન્ડ ક્લાસના ડબ્બામાં ખાલી એક સ્ત્રી બેઠી હતી. માને જોતાં જ એ એમને બેસવા માટે પોતાની જગા છોડીને બીજી બેન્ચ પર જઇ બેઠી. અહીંયાંથી ગંતવ્ય પથ થોડેક દૂર છે. આ થોડીક ઘડીઓમાં પેલી સ્ત્રી સાથે ઘનિષ્ઠતા થઇ ગઇ.

માને જોતાંજ એમના મનમાં ભક્તિભાવ જાગી ઊઠ્યો. એ પળવારમાં જ સમજી ગઇ કે મા સાધારણ સ્ત્રી નથી. પછીથી ખબર પડી કે એમનું નામ જાનકીબહેન છે. રાજપીપળાનાં રાણી સાથે એ રહે છે. કુંવારી છે. અત્યારે ઉદયપુરથી આવી રહ્યાં છે. માને માટે એકાંત સ્થાનની જાણ મેળવીને ખબર આપશે.

અમે લોકો 'વ્યાસ' પણ જઇશું. સવારે સાડા દસ વાગે અમે ચાંદોદ પહોંચી ગયાં. અહીંયાંથી ત્રિકમજીના મંદિર સુધી ચાલતા જવા સિવાય બીજો કોઇ ઉપાય નથી, કારણકે અહીં કોઇ વાહન નથી મળતું. આવા તડકામાં માને ત્યાં લઇ જવાં યોગ્ય નથી, એમ સમજીને માને સ્ટેશને મૂકીને હું ને ઉમાદેવી સામાન ઊચકવાની તૈયારી કરવા લાગ્યાં. બરોબર એજ વખતે એક વ્યક્તિએ આવીને કહ્યું,''હું રાજપીપળા રાજ્યનો કર્મચારી છું. મને

અહીં જાનકીબહેને મોકલ્યો છે. એમણે કહ્યું છે કે માતાજી 'વ્યાસ' જશે. ચાંદોદથી અત્યારે તરત બોટ 'વ્યાસ' જઇ રહી છે. જો મારી જરૂર હોય તો હું તમારી સહાયતા કરી શકું છું.''

જાનકીબહેન ગાડીમાંથી ઊતરીને જતાં રહ્યાં હતાં. બધી વાતો સાંભળ્યા બાદ મા બોલ્યાં, ''ત્યારે ન હોય, ચાલો રવાના થઇ જઇએ.''

આટલું કહ્યા પછી મા આ તડકામાં ચાલવા તૈયાર થઇ ગયાં. રસ્તામાં ત્રિકમજીના મંદિરમાં મહંતજીને તથા ત્યાં રહેનાર સાધન બ્રહ્મચારીને સમાચાર આપતી જઇશ. મા ઘાટ બાજુ ચાલ્યાં. જેવાં તેઓ વેઇટીંગ રૂમની બહાર નીકળ્યાં તેવામાં જ એ વ્યક્તિએ આવીને કહ્યું, ''જાનકીબહેન માટે રાજ્ય તરફથી ગાડી આવી હતી. એમણે કહેવડાવ્યું છે કે એમને મૂકીને હવે માતાજીને ઘાટ સુધી મૂકવા માટે ગાડી મોકલી આપશે. માતાજી ચાલતાં ન જતાં રહે.

મા વેઇટીંગ રૂમની બહાર નીકળી ગયાં હતાં તેથી ફરી અંદર ન ગયાં. સ્ટેશનની એક બેંચ પર બેસી ગયાં.

મેં કહ્યું,'' બધી તૈયારી બરોબર છે. આપ ચુપચાપ આપની જગ્યાએ બેસી રહો.''

માએ હસતાં હસતાં કહ્યું,'' અચ્છા, પહેલેથી આટલી વાતો કહી શકાત કે જાનકીબાઇ સાથે અચાનક મુલાકાત થશે, થોડા દૂર ગયા પછી એમને ગાડી મોકલવાની વાત યાદ આવશે, આ પછી એ આટલી ગોઠવણ કરશે. આટલી વાતો કેવી રીતે કહી શકાય ? થોડી વારની મુલાકાતમાં આટલી વાતો કેવી રીતે કહી શકાય ? ત્યારે તો તન્ન તન્ન કરીને તારા મનની ગતિ ક્યારે કયા રૂપમાં હશે, કહીને સમય સારી રીતે પસાર કરી શકાય. આ પણ અનંત છે, શું કહીશ (હું), બોલ.''

ચાંદોદમાં મા ન રોકાયાં, સીધાં ઘાટ પર આવી ગયાં. ચાંદોદના મહંત મહારાજ અત્યંત સજ્જન ને ધાર્મિક પ્રકૃતિના છે. એમની સાથે પહેલેથી પરિચય હતો. હવે મા એકદમ અપરિચિત સ્થાનમાં જઇ રહ્યાં છે. સાધન પણ અમારી સાથે થઇ ગયો.

નર્મદા તટ અજ્ઞાતવાસ

એક કલાક પછી, એટલે કે લગભગ ચાર લાગે અમે લોકો વ્યાસ પહોંચ્યા. અહીં ખાસું સૂમસામ છે. નર્મદા કિનારે જંગલમય સ્થાન છે. ગયે વર્ષે અમે અહીં એક રાત પસાર કરી ચૂક્યાં છીએ. હવે અહીં બે-ત્રણ મકાન પણ તૈયાર થઇ ગયા છે. અહીં ફક્ત ઘણાં મંદિરો ને આશ્રમો છે. એક પ્રકારે આ સ્થાન દ્વીપ જેવું છે. પાસે જ નર્મદાને પેલે પાર શુકદેવ અને અનસૂયા ગામ છે. કહેવાય છે કે કાશીથી વધારે આ સ્થાનું માહાત્મ્ય છે. આ તપોભૂમિમાં કોણ જાણે કેટલા મહાત્માઓ તપસ્યા કરી ચૂક્યા છે. હવે એ બધું લુપ્ત થઇ ગયું છે, છતાં પણ સ્થાનની ગંભીરતાએ અમારું મન મોહી લીધું.

અમે લોકો રામ મંદિરમાં ઊતર્યાં. અહીં મહંતજી અને બે એક બ્રહ્મચારી છે. થોડીવાર પછી મા ફરવા માટે બહાર નીકળ્યાં. સાથે દેબૂ અને સાધન હતા. સાંજે પાછા ફર્યા પછી માએ કહ્યું, ''ખુકુની, રહેવા લાયક

એક વધારે જગા જોઇ આવી છું. જા, તું પણ જોઇ આવ.''

જાણવા મળ્યું કે પાસે જ યોગાનંદ સ્વામીજીનો આશ્રમ છે. ત્યાં નવા મકાનોનું નિર્માણ થયું છે. હજી ઓરડા નથી બન્યા. આશ્રમમાં સ્વામીજી મહારાજ અને ઘણા શિષ્યો છે. સ્ત્રીઓ અહીં હંમેશાં નથી રહેતી. ક્યારે ક્યારેક ગુરુજીના આશ્રમમાં આવીને થોડા દિવસ નિવાસ કરે છે. બધાં ગુજરાતી છે.

માને જોયા પછી સ્ત્રીઓ એમને પોતાના આશ્રમમાં રોકાવા માટે આગ્રહ કરવા લાગી. રાત્રે આવીને હું સ્વામીજી ને એમની શિષ્યાઓ સાથે વાતો કરીને કાલે આવવાનો વાયદો કરી પાછી આવી ગઇ. રામજીના મંદિરમાં અમને કોઇ પ્રકારનું કષ્ટ નહોતું. અહીંયાના બધાં લોકો બહુ જ સારા છે, પરંતુ ઉપર રહેવાને લીધે વારંવાર દાદરો ચઢવા-ઊતરવાથી રખેને માની ધબકારાની બિમારી વધી જાય એવા ભયથી અમે લોકોએ અન્યત્ર રહેવાની વ્યવસ્થા કરી.

અહીંયાંના બધા લોકો અમારી સહાયતા કરી રહ્યા છે. પરિણામે અમારે માટે જંગલમાં પણ મંગલ છે. માની કૃપાથી બધું કામ બરોબર થઇ રહ્યું છે. અહીંયા ખાવા-પીવાની વસ્તુઓ નથી મળતી. બધો સામાન ચાંદોદથી મંગાવવો પડે છે. અહીંથી ચાંદોદ જવા માટે એક રસ્તો છે જે લગભગ ત્રણ-ચાર માઇલ જેટલો છે. અહીં એક ધર્મશાળા પણ છે, જ્યાં અન્નક્ષેત્ર પણ છે. દંડી અને પરમહંસ સંન્યાસી નિત્ય અહીં ભિક્ષા ગ્રહણ કરે છે.

એક અગ્નિહોત્રી બ્રાહ્મણ પરિવાર પણ અહીં રહે છે. એમણે પોતાને માટે પાક્કું મકાન બનાવી દીધું છે. થોડે દૂર એક વૃદ્ધાએ એકાંતમાં સાધન-ભજન કરવા માટે એક પાક્કું મકાન બનાવ્યું છે. એ ફળાહાર કરે છે. નામ છે સરસ્વતી પ્રકાશ અને ઉંમર ૭૦-૭૫ જેટલી છે.

આગળ થોડે દૂર એક મંદિરને પાક્કો ઓટલો છે. અહીં અનેક શિવલિંગો છે. આ સ્થાનનું નામ કૈલાસ છે. એ સિવાય બીજા ઘણા ચોગાનોવાળા ખાલી મકાનો છે. ચારે બાજુ શરીફાના ઝાડનું જંગલ છે. અહીં એક લક્ષ્મીનારાયણનું મંદિર છે જ્યાં ગઇ વખતે આવીને રોકાયા હતાં.

રામજી મંદિરમાં અમે રાતને સમયે મા પાસે બેઠાં છીએ. એક એક વૃદ્ધ સંન્યાસીમાં ગૃહસ્થની ભાવનાઓ જોઇ આવી હતી, હું એ જ વાતો માને કરી રહી હતી.

સાધનભાઇએ પૂછ્યું - ''કેમ મા, આટલા દિવસો સુધી સંન્યાસી જીવન પસાર કર્યા છતાં પણ આ ભાવનાઓ કેમ રહે છે ? આવી હાલતમાં અમારી શું સ્થિતિ થશે ?''

મા એ કહ્યું, '' જુઓ, યુવાકાળામાં અનેક વિષયોમાં સામનજસ્ય સ્થાપિત કરી શકાય છે. આ ઉંમરમાં બધી બાજુ વ્યવસ્થિત રીતે કામ કરવાની શક્તિ રહે છે. પણ બાળપણ ને ઘડપણમાં અંતરની સમસ્ત પ્રવૃત્તિઓ સ્પષ્ટ રૂપથી પ્રગટ થઇ જાય છે. અને તેઓ રોકી નથી શકતાં. છતાં પણ તેઓ આ રીતે જીવન યાપન કરી જઇ રહ્યાં છે. આમાં પણ આશા છે.''

૧૪ માગશર, બુધવાર

યોગાનંદ સ્વામીજીના આશ્રમમાં

આજે સવારે યોગાનંદસ્વામીજીના આશ્રમમાં અમે લોકો ચાલી આવ્યાં. એમના આશ્રમામાં જ્યાં નવા ઓરડાઓ બન્યાં છે, ત્યાંજ અમને ઉતારો આપ્યો. સાવ નવા છે. હજી વરંડામાં કામ બાકી છે. જો અમે બે ચાર દિવસ પહેલાં અહીં આવત તો કદાચ આશ્રમ ના મળત.અહીંયાનો પ્રબંધ બહુ સુંદર છે.

મા એ કહ્યું, ''જુએ છે, તમારા લોકો માટે પહેલેથી ઘરદ્વાર તૈયાર કરીને રાખવામાં આવ્યું છે. હવે તમે લોકો નકામી ચિંતા છોડીને ''એમના'' ઉપર બધું છોડી દો તો જોઇશ કે બધું બરાબર છે. આ જંગલમાં આવ્યા છે પણ નવું ભવન તૈયાર મળી રહ્યું છે. જો બે ચાર દિવસ પહેલાં આવત તો કદાચ આ સ્થાન ના મળત. જો બે ચાર દિવસ બાદ આવત તો બીજો કોઇ સાધુ અહીં આવી જાત.''

મા હસવા લાગ્યાં. મને થયું કે આ સાચું છે. કોણ જાણે કેટલી અગવડોની વચ્ચે અમારા કોઇ પણ પ્રયત્ન કર્યા વગર ફક્ત મા ઉપર ભરોસો રાખવાને કારણે, બધી મુશ્કેલીઓ સરળ થઇ ગઇ છે. કોઇ કોઇ વાર તો એવું બન્યું છે કે જે સંભવ નહોતું. અહીં પણ એજ વાત જોઇ રહી છું.

મા આગ્રા, વડોદરા, ચાંદોદ વગેરે સ્થાનોમાં મોડું કર્યા વિના યોગ્ય સમયે અહીં ચાલી આવ્યા. બધો સામાન ગોઠવીને હું પણ બહાર નીકળી પડી. સાધન અને દેબૂ વડોદરા રવાના થઇ ગયા.

મા સૌથી પહેલાં માતા સરસ્વતી પ્રકાશના આશ્રમમાં આવ્યાં. અહીં થોડી વાર બેઠાં. આ માતાજી એકાંતમાં સાધના કરે છે. સાંભળ્યું છે કે તેઓ લગભગ ચાળીસ વર્ષોથી સાધના કરી રહ્યાં છે. પહેલાં જુદા જુદા સ્થાનોમાં હતાં. હવે અહિંયાજ સ્થાયી રૂપે રહેવા લાગ્યા છે. તેઓ સુરતનાં રહેનારા છે.

માને પોતાની પાસે પ્રાપ્ત કરીને તેઓ વાતચીત કરવા લાગ્યાં. જો કે એ વખતે એમનો પૂજાનો સમય થઇ ગયો હતો., એટલે અમે લોકો ચાલ્યાં આવ્યાં.

સાંજે અમે ફરી એમની પાસે ગયાં. સ્થાન ખાસ્સું નિર્જન છે. આ વખતે એ વૃદ્ધા ઘણી બધી વાતો કહેવા લાગ્યાં. વારંવાર આવવા માટે કહેવા લાગ્યાં. માને એમણે કહ્યું, ''તમે મને બહુ ગમો છો.''

મા હસતાં હસતાં બોલ્યાં, ''કેમ ના ગમુ. હું તો તમારી છોકરી છું. છોકરી ને જોવાથી માને ગમે છે.

આ જાતની બે ચાર વાતો બીજી થઇ. ત્યાર પછી મા ત્યાંથી ચાલવા માંડયાં. મેં હસતાં હસતાં ધીમેથી કહ્યું, '' આ વૃદ્ધાનું મગજ હવે બગાડશો. બિચારી એકાંતમાં છે, હવે એને હેરાન કરશો.''

મા હસી પડયાં.

રાત્રે સુતી વખતે મા હસતાં હસતાં બોલ્યાં,'' કેટલા સાહસની વાત છે. જુઓ, આ નિર્જન સ્થાનમાં ત્રણ સ્ત્રીઓ ક્યાંથી ક્યાં આવી ગઇ.''

આ જાતની બીજી પણ વાતો મા કહેતાં રહ્યાં.

મેં કહ્યું,'' શું વાત કરો છો ? વિચાર કરતાં વાત સાચી લાગે છે. જો કે તમે અમારી સાથે છો, એટલે મારા મનમાં આ બધી વાતો નથી પેદા થતી.'' આવતી વખતે કોણ જોણે કેટલા લોકો ઇચ્છતા હતા કે અમને વડોદરા સુધી મુકી આવે, કારણકે અમારી સાથે કોઇ પુરુષ ન હતો. મેં એમને હસીને કહ્યું હતું કે, ''હજી પણ તમે લોકો આવી બધી વાતોનો વિચાર કરો છો શું ? તમે પુરુસ હોવાથી કેટલો પ્રબંધ કરી શકો ? મા સાથે છે, શું આટલું પૂરતું નથી ?

૧૫ માગશર, ગુરૂવાર

આ નિર્જન સ્થળમાં, દિવસ મજાનો પસાર થઇ રહ્યો છે. આજે કોઇ ઉલ્લેખનીય વાત નથી બની.

૧૬ માગશર, શુક્રવાર

આજે પણ કોઇ ઘટના નથી બની. માનો આહાર કેવળ દૂધ છે. અહીં ગાયનું દૂધ નથી મળતું. ખરી રીતે એ કંઇ પણ ખાતાં નથી. શરીર કમજોર છે એટલે ડર્યા કરું છું. પરંતુ મા કહે છે, ''ચિંતા કેમ કરે છે ? જ્યાં જે કાંઇ છે, એનાથીજ કામ ચાલી જશે.''

જોઉં, શું થાય છે. શાકભાજી પણ અહીં નથી મળતાં, ચાંદોદમાં નામમાત્રનાં શાક મળે છે. ફળ-મૂળ તો છે જનહીં. શું કરું, સમજ નથી પડતી. થોડોક રવો બાફીને રોટલા ને અહીંયાના ઝાડ પરથી પપૈયાં તોડીને એનો રસો બનાવીને આપ્યો. બે દિવસથી રોટલી પણ નથી ખાધી. આ જ રીતે દિવસો પસાર થઇ રહ્યા છે. શા માટે આટલી અગવડ સહન કરીને મા અહીં રહે છે. તે તેઓ જ જાણે. આશ્રમની સ્ત્રીઓ માની મૂર્તિ જોયા પછી પોતાને ત્યાં એમને લઇ આવી. અત્યારે મારા મોંથી કેટલીક વાતો સાંભળીને તેઓ મા પાસે આવીને બેસી ગઇ. તેઓ મા પાસેથી કંઇ સાંભળવા માગતી હતી. મા હસતાં હસતાં બે-ચાર અમૂલ્ય ઉપદેશ આપવા લાગ્યાં. બધી સ્ત્રીઓ આનંદ-વિભોર થઇ ગઇ. આ બધી સ્ત્રીઓ જો કે ગુજરાતી છે, તો પણ હિંદી થોડું-થોડું સમજી લે છે. હું પણ ગુજરાતી સમજી જઉં છું, આ જ રીતે કામ ચાલી જાય છે.

આજકાલ મા બનતાં સુધી એમ કહ્યા કરે છે, '' તમે લાકો પાછા ફરવાની ટિકિટ લઇને આવો છો, એટલે જ આવાગમન ચાલુ રહે છે. હવે એવું કામ કરો કે રીટર્ન ટિકિટ ન લેવી પડે.

સરસ્વતી પ્રકાશ માતાજીના આશ્રમમાં ન કાલે કે ન આજે જઇ શકી. માતાજી સ્વયં એક વાર ખબર-અંતર પૂછવા આવ્યાં હતાં કે મા છે કે જતાં રહ્યા. સમજી ગઇ કે આ વૃદ્ધાના મનમાં હલચલ ઉત્પન્ન થઇ ગઇ છે.

૧૭ માગશર, શનિવાર

આજે સવરે હું ને મા ફરતાં ફરતાં વ્યાસદેવનું મંદિર, ધર્મશાળા, સત્યનારાયણ મંદિર વગેરે સ્થળો જોતાં જોતાં અગ્નિહોત્રીજીને ઘેર આવીને થોડી વાર બેઠાં. એ લોકો અમારો આદર-સત્કાર કરતાં બોલ્યા,'' જ્યારે જે વસ્તુની જરૂર હોય અમને કહેવું.''

અહીંયાંથી અમે ચાલતાં જ નીકળી પડયાં - ચાલતાં ચાલતાં ફળાહારી માતાજી (સરસ્વતી પ્રકાશ) ના આશ્રમ પાસે આવ્યાં. માને જોતાં જ તપસ્વિની વ્યસ્ત ભાવથી બોલાવવા લાગ્યાં. તે પછી પોતાની ભાષામાં

કહેવા લાગ્યાં, ''આ કેવી છોકરી છે જે પોતાની મા પાસે ન આવીને આમતેમ ફર્યા કરે છે''

મા એના આશ્રમમાં પ્રવેશ કરતાં બોલ્યાં, ''માનો સ્વભાવ દીકરીએ લઈ લીધો છે. જેવી માં તેવી એની દીકરી''

વૃદ્ધા અત્યંત પ્રસન્ન થઈ ગઈ. માને બેસવાનું કહ્યા પછી એ બોલી, ''અહીં બે દિવસથી તમે નથી આવ્યાં તો થયું કે ક્યાંય જતાં તો નથી રહ્યાં ? પછી થયું મને કહ્યા વગર કેમ જતી રહી ?''

વદ્ધાની અધિકાર પૂર્ણ વતો સાંભળીને અમે હસી પડ્યાં. મેં માને કહ્યું, ''આ વૃદ્ધા એકાંતમાં એકલી રહે છે, સાધના -ભજન કરે છે, આવી હાલતમાં તમે છો કે જતાં રહ્યાં એને લઈને કેમ ફિકર કરે છે ? વળી કેટલો અધિકાર સમજે છે જુઓ. બે દિવસના પરિચયમાં જ કહે છે કે મને કહ્યાં વગર કેમ જતી રહી''

વૃદ્ધા બંગળી ભાષા ન સમજી શકી. મા ને હું અમારી વાતો પર હસવા લાગ્યાં. મેં કહ્યું, ''હું પહેલાં જ કહી ચૂકી છું. કે આ વદ્ધાના મગજને બદલવા માટે અહીં આવ્યાં છો'' મા હસી પડ્યાં.

ત્યાં થોડી વાર બેઠાં પછી અમે બન્ને પાછા ફર્યા જતી વખતે વૃદ્ધા ફરીથી આવવા માટે વિનંતી કરતી રહી. બપોરે આ વૃદ્ધા માના ઓરડામાં આવીને બેસી ગઈ, અને માને કહેવા લાગી, ''તમે મને બહુ ગમો છો, પણ એ મૌખિક રીતે વ્યક્ત નથી કરી શકતી, ફક્ત મારા હૃદયમાં અંકિત છે.''

મા હસતાં હસતાં બોલ્યાં, ''માને કાંઈ પોતાની છોકરી ખરાબ લાગી શકે ?''

મા કોઈને નથી છોડતાં, અનેક વાર જોઈ ચૂકી છું. કે મા પાસે આવતાં જ લોકોના અંદરનાં ભાવો અનાયાસ પ્રગટ થઈ જાય છે. સામજસ્ય રાખવાનો લોકો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ અહીં આવીને એવું નથી કરી શકતા. ખેર, આ જંગલમાં પણ આનંદથી અમારા દિવસો પસાર થઈ રહ્યાં છે.

૧૬ માગશર, સોમવાર

આજે દસ વાગે બોટમાં મા સાથે હું ને સાધન ચાંદોદ તરફ નીકળી પડ્યાં. દેવીજીને વ્યાસમાં મૂકતાં ગયાં ચાંદોદમાં અમે ત્રિકમજીના મંદિરમાં આવીને ઊતર્યાં મહંત મહારાજ માને જોઈને ગદ્ગ ગદ્ગ થઈ ગયા, અને ચાંદોદમાં રહેવા માટે વિશેષ રૂપે અનુરોધ કરવા લાગ્યા.

માએ કહ્યું, ''પિતાજી, આપની આ પાગલ દીકરી હરતાં ફરતાં જ્યારે ઈચ્છા થશે ત્યારે પોતે જ આવી જશે.

બપોરને સમયે મા થોડીવાર માટે આરામ કરવા ગયાં. બે વાગ્યાની ગાડીથી ગંગાચરણબાબૂ સપત્નીક આવ્યાં સાથે અભય પણ હતો. અભય પંદર-સોળ દિવસ કાશીમાં શ્રદ્ધેય ગોળીનાથબાબૂને ત્યાં હતો. ચાર વાગે મા કરનાળીથી હરી-ફરીને પાછાં આવી ગયાં. સાંજે અમે વ્યાસ બાજુ રવાના થયાં.

નાવથી વ્યાસ જવામાં ત્રણ કલાક થાય છે. ચાંદની રાત, નર્મદામાં મા સાથે સહેલ કરવામાં ઘણો આનંદ પ્રપ્ત થયો. બન્ને તરફનાં દ્રશ્યો અત્યંત નિર્જન છે. વિચાર કરવા લાગી, કોણ જાણે કેટલા સાધકો અહીં સાધના

કરતા રહ્યા છે. રાત્રે સાડા નવ વાગે અમે વ્યાસ પહોંચ્યાં ચારે બાજુ ગાઢ સન્નાટો છવાયેલો હતો.

૨૦ માગશર, મંગળવાર

આજે ગંગાચરણબાબૂ વડોદરા પાછા જતા રહ્યા. મા સાથે ખૂબ આનંદથી દિવસ પસાર થયો.

૨૧ માગશર, બુધવાર

આજે વહેલી સવારે મા અચાનક મને કહેવા લાગ્યાં, ''એક મૂર્તિ દેખાઈ. અત્યારે કેટલા વાગ્યા છે ?'' મેં કહ્યું, ''ચાર'' મા બોલ્યાં, ''સાવા ચાર વાગી ગયા છે. આજ નામ લેવાનો સમય છે'' મેં પૂછ્યું ''કઈ મૂર્તિ વિષે આપ કહેતાં હતાં ?'' માએ જવાબ ન આપ્યો.

૨૨ માગશર, ગુરૂવાર

મા, હું, અભય, સાધન અને શ્રીયુક્ત ગંગાચરણબાબૂનાં પત્ની બેઠાં છીએ. વાતચીતના અનુસંધાનમાં દરેક જાતની વાતો થઈ રહી છે મેં કહ્યું, ''ક્યારેક ક્યારે વાત કરવાની ઈચ્છા ન હોય તો માનું મોં આંગળીથી દબાયેલું રહે છે'' માં હસીને બોલ્યાં, ''હા, કદાચ એવું થાય છે. ન જાણે કેટલા લોકો બેસી રહ્યા છે, વાતો થઈ રહી છે, અચાનક જે ચર્ચા ન કરવી જોઈએ એ પ્રસંગ નીકળી પડતાં કોઈ જવાબ નથી મેળવતા, અને આ બન્ને આંગળીઓ ખેંચાઈને મોં સાથે લાગી જાય છે. આના પછી એકએક ભાવ વખતે આપ મળે એકએક પ્રકારનું આસન સ્વભાવિક થઈ જાય છે. આસન જોતાં સહજ જ સમજી જવાય છે કે એ વ્યક્તિના અંતરમાં અત્યારે કઈ ભાવનાઓ ઘુમરાઈ રહી છે'' આદિ અનેક વાતો માં કહેતાં રહ્યાં.

આ આશ્રમના યોગાનંદ સ્વામીજીની ઘણી શિષ્યાઓ (ગુજરાતી) પોતાના ગુરૂજીને ત્યાં ઘણીવાર આવીને રહેછે. આ શિષ્યાઓમાંથી એક શિષ્યા અમારે વિષે વિશેષ રૂપે ખબર-અંતર લેતી રહે છે. આ સ્ત્રી અત્યંત ધાર્મિક છે. માનો વાસ્તવીક પરિચય એક રીતે આ બધાં નથી જાણતાં, તો પણ માની મૂર્તિ જોઈને અત્યંત આકૃષ્ટ થઈ ગયાં છે. આ વાત એમના વ્યવહારથી સ્પષ્ટ થઈ રહી હતી. આ સ્ત્રી વારંવાર નહોતી આવતી એ વચ્ચે વચ્ચે આવતી રહી અને માના મુખેથી નીકળેલી બે-ચાર વાતો એમને ખાસી ગમવા લાગી.

એક સ્ત્રીએ માના અલૌકિ રૂપે દર્શન કરવા

સ્ત્રીઓનું ટોળુ પાસે જ શિનોર નામક સ્થળે ગયું હતું ને હવે પાછું ફર્યું છે. એ સ્ત્રી આવી અને માને કહ્યું, ''આજે મેં એક આશ્રાર્યજનક દ્રશ્ય જોયું. અમે બધાં નાવમાં બેઠાં હતાં અચાનક મેં જોયું કે આપ અર્ધશાયિત સ્થિતિમાં જેવી કે આપ ઘણી વાર સૂઈ રહો છો બરોબર આવે જ રીતે સૂતાં છો. હું મારી નજર જ્યાં જ્યાં ફેરવતી હતી ત્યાં ત્યાં આપ દેખાતાં હતાં અંતે જ્યારે મારાથી ન રહેવાયું ત્યારે મેં મારી બહેનોને કહ્યું, ''પરંતું એમને કાંઈ દેખાયું નહીં''

એ સ્ત્રીએ ભાંગી-તૂટી હિંદી ભાષા દ્વારા ગમે તેમ કરી અમને આ વાતો સમજાવી મા બધી વાતો સાંભળીને હસવા લાગ્યાં.

મા એ મને કહ્યું, ''આ શું કહી રહી છે, સાંભળી લીધું ?''

સાંજે મા સાથે થોડે દૂર ફરી આવી. સાંજે બનતાં સુધી મા સામે આમલીના ઝાડ નીચે નર્મદા બાજુ મુખ કરીને બેસે છે. ઝાડ નીચે પાક્કો ઓટલો છે. અમે બધાં પણ માં સાથે બેસીએ છીએ. આજે પણ બેઠાં.

૨૩ માગશર, શુક્રવાર

આજે પણ દૈનિક કાર્ય એક જાતનું ચાલતું રહ્યું સાંજે આમલીના ઝાડ નીચે જઈને બધી સ્ત્રીઓ બેસી ગઈ. આજે માની તબીયત કંઈક ઠીક નહોતી. કહી રહ્યા છે, ''ન જાણે કેવું કેવું લાગે છે.''

સાંજ પડવાની થોડીવાર પહેલાં ફળાહારી માતાજી (સરસ્વતી પ્રકાશ) પાસે ગયાં. સાથે અભય ને હું હતાં. વદ્ધા માને જોઈને ખીલી ઊઠ્યાં, ''દીકરી, મોડી કેમ આવી ?''

મા વરંડામાં જઈને ઘણીવાર બેસી રહ્યાં. વૃદ્ધા થોડું સ્પશાસ્પર્શનું વધારે ધ્યાન·રાખે છે. માએ કહ્યું, ''હું પાણી પીવા માગું છું.'' ત્યાર પછી માએ મને કહ્યું, ''માં સાથે જરા તોફાન કરું.''

વદ્ધા એ વખતે જરા દૂર રહેવા માંગે છે, કારણકે સ્નાન કરીને આવી છે મંદિરે દર્શન કરવા જશે. શું કરવું કંઈ સમજી નહોતી શકતી. બોલી, ''મને માયાના ચક્કરમાં ફસાવવા માગો છો ?'' જ્યારે એણે આ વત બરોબર સમજી લીધી કે મા સાચેસાચ પાણી પીવા માગે છે, ત્યારે એણે એક વાડકામાં પાણી લાવીને મને કહ્યું, ''લો, આમને પીવડાવી દો'' આ બાજુ મા બાળકોની માફક મોં ખોલીને એમની એકદમ પાસે બેસી ગયાં. બિચારી શું કરે, પરાણે એક ધુંટડો પાણી મુખમાં નાખીને હેરાનગતિની મુદ્રામાં મને પાણી પીવડાવવાની વિનંતી કરવા લાગી.

ENGLISH

* Matri-Vani
* Sri Sri Ma
* Mother
* Sri Anandamayi Ma
* Toward an understanding of Sri Ma Anandamayi's presence in our midst
* How a devotee of Anandamayi Ma becomes a Buddhist monk
* From the notes taken in Sree Ma's presence
* Some of Mother's ways

"VERILY, I AM ONE WITH EVERYONE; AFTERALL, THERE IS THE ONE SUPREME BEING ALONE, ISN'T IT ?"

—SRI MA ANANDAMAYI

We are happy to announce that we are now in a position to bring out a quarterly journal *Amrita Varta* in four languages, that is, Bengali, Hindi, Gujarati and English, devoted to the task of perpetuating Sri Ma Anandamayi's Amar Vani or sacred utterances and the recounting of her manner of being with us in this world.

We consider ourselves fortunate that the First Number comes out on the eve of the Centenary Celebration which will begin on May 3, 1995. We shall be able to reach out to the large family of devotees with news of the festivals, informations regarding many activities and various programmes to be undertaken under the aegis of the Sangha.

We shall look forward to the possibility of getting the attention of a wider public who would like to know more about Sri Ma herself and read about her inimitable programme of ceaseless travels which united and brought together people of different religions, provinces, even countries and languages. Indeed Sri Ma belongs to the world. She herself has said many times:" I belong to everyone" or "whoever or whatever *you* think, I am".

We are aware of the grave responsibility which devolves on us for disseminating the news of this joyous descent of Grace; we shall be grateful to all those who will come forward to help us in this work of making the journal a success. We pray that the *kheyala* of our compassionate Mother be with us in this new venture.

Jai Ma

●

CIRCULAR

All devotees, who would like to be enrolled as regular subscribers of the new quarterly journal *"Amrita Varta"*, are specially requested to note the following :

1. Annual subscription for all the four issues proposed to be published in 1995 amounting to Rs. 60/- only along with an additional sum of Rs. 15/- as being the concessional price of the next October, 1994 issue should be sent at the earliest.

2. Intending subscribers, while very clearly giving their correct postal addresses with Pin Code numbers, should also mention *without fail* which particular editions of the journal: Bengali-English, Hindi-English, Gujarati-English or purely English they would like to subscribe from the next October, 1994 issue.

3. Subscriptions to be sent in advance either by Money Orders or through Bank Drafts drawn in favour of *"Shree Shree Anandamayee Sangha"*, and never through outstation cheques.

4. All subscriptions to be sent only to the following address :

The Managing Editor,
"AMRITA VARTA",
Shree Shree Anandamayee Sangha,
Bhadaini, Varanasi - 221 001.

●

MATRI-VANI

Universal love and permanent peace are won only through perfect power.

* * *

It is through the search after truth that man can elevate himself. This he should regard in the life as a duty.

* * *

Man must go out in search of that which is concealed behind the world. He should choose an abode, that will make it easy for him to proceed to his true Home.

* * *

Human beings have to be dwellers of the inner cave, so that the Supreme Being who resides within may be revealed.

* * *

Man must aim at the Superman, at real greatness. The traveller on the Supreme path may hope to attain to the ultimate Goal. This is man's main duty.

* * *

Verily, abounding sorrow is the essential characteristic of life in this world. Fix your mind upon God.

* * *

Since every thing belongs to him alone, there is no other means but to lie prostrate at His Feet. If there is to be anxiety, it must be solely for Him.

* * *

Set your mind on God. Whatsoever, He, the Fountain of Goodness, does is the very best that could have happened.

* * *

At every moment sustain the flow of His Name and the consciousness of his Presence: Never be without Him.

SRI SRI MA

—LATE JYOTISH CHANDRA ROY,
("BHAIJI")*

It is beyond our common intelligence to comprehend what Sri Sri Ma stands for and what she is in reality. Though She always says: "I am only a crazy little daughter of yours," still in all Her ways of life, in Her ever delightful *lilā* amongst us, all the powers of the Divine find expression in tangible forms.

In Sri Ma we find a perennial fountain of joy and sweetness, though She is surrounded day and night by the noise and bustle and a thousand entreaties of all classes of people. Her calm and serene looks, Her gracious, ever smiling response to all queries, Her exquisite sense of humour bring satisfaction and delight to every soul. Her ways of life are so universal and all-embracing that She may be called Motherly Love incarnate.

Some say that She is the Supreme Goddess of the Universe in human form. Others again are of the opinion that She has reached perfection through spontaneous psychic evolution without any effort on Her part. To us She appears to be whatever anybody may consider Her to be. At the first sight of Her, one becomes animated with a religious fervour, even if one happens to be almost impervious to spiritual ideas. In Her presence thoughts of God and His glory flourish with all their brilliance in hearts as dry as dust and the vibrations of one universal, all-pervading life overpower one's heart, as it were, with endless surges like a vast ocean of bliss.

When at one time She was asked who Her preceptor was, or from whom She had received initiation, She remarked: "In earlier years my parents were guides ; in household life my husband; and now in every situation of life, all men and things of the world are my Guru. But one thing is certain, the one Supreme Being is the only Guide for all."

From the standpoint of worldly people Sri Ma is an ideal daughter, wife and mother. To an aspirant after spiritual life, Her words and behaviour have deep significance, indicating various modes of spiritual culture and yogic practices, as well as the basic truths of dualism, non-dualism, dualistic monism and other philosophic doctrines. The physical changes that become manifest in Her body lead one to the inference that She is a confirmed *Vaiṣṇava*; in the Tantric worship of *Śiva*, *Kālī, Durgā* and other gods and goddesses or in the performance of Vedic religious sacrifices She has evoked admiration from eminent philosophers of the East and the West. The only difference that we notice between Sri Ma

* Reprinted from: "Mother as revealed to me" by the same author.

and the Great Masters who have reached perfection through *bhakti yoga, jñāna yoga,* and *karma yoga* in their special lines, lies in the fact that in Sri Ma all the paths of *sādhanā* have reached a wonderful synthesis. It is through this harmony of the various modes of approach to the Divine that all types of people receive inspiration from Her presence.

Her genial and sweet appearance, Her uncommon patience and endurance, Her spirit of sacrifice and simplicity, Her ever joyful humorous ways of dealing with men, women and children, Her unsullied clear vision and good-will for all living beings, Her love for all men irrespective of caste, creed, community and nationality, Her absolute freedom from pleasure, pain and the like, make Her a unique figure in modern times. One cannot say that She has attained perfection through Self-effort, for, those who have watched Her from Her infancy assert that She has been the same in Her thoughts and actions all through Her life. Nobody has yet seen Her perform spiritual or religious exercises of any kind.

The natural or super-natural phenomena that became nanifest in Her body occurred spontaneously for the welfare of all human beings. Those manifestations did not depend upon Her will nor did they function against it, nor were they the result of any devotional effort on Her part. When clarified butter with other oblations are offered into the fire on the altar, the flame flares up by a natural law, but the perfume that emanates, purifies and enlivens the whole atmosphere. After a little while no trace of the sacrificial offerings remains, but the flames keep on burning in purity and brightness. In exactly the same manner when Sri Ma's devotees bring their offerings to Her feet with the best of their love and reverence, the very touch of these gifts, causes the fountain of Her heart to burst forth, like the natural flow of milk from the mother's breast at the touch of Her infant's lips. So in the case of Mother, Her speech, Her looks, Her face, all express love for Her children. With a divine flame Her face brightens up for a time and soon after resumes its normal composure.

There is no conflict in Her, no urge to action or inaction disturbs the serenity of Her will. She is completely steeped in the light of that Supreme Truth which forms the bed-rock of all principles and practices of religion and of the moral codes of the world which has been revealed to the human mind in different ages for the good of the universe. A glimpse of that Truth, a suggestion thereof shines forth in all Her actions, words and songs. Her life illustrates the great fact that man, while doing his everyday duties meekly, joyfully, and maintaining social relations can yet advance on the spiritual path.

The time has arrived for us to take stock of the amount of good that is being done to our social life by the crowds of people that are swelling the numbers of *saṁnyāsīs* and *sādhus*. Stepping out of the boundaries of family life and the pale of civic rights and responsibilities, to try to open up easy paths of spiritual uplift for family, society and nation

is not a very simple matter. There are persons who have reached high levels of spiritual greatness by retiring from the world and living a life of seclusion in solitary ashrams or mountain caves. Their individual greatness does not pull up the general level of culture of the masses of people to any appreciable extent, nor are the standards of mass-life raised higher.Through their inspiration many ashrams are established in different parts of the country, the spires of the temples erected therein may shoot up high into the sky, the glamour of worship and the hymns and devotional music sung morning and evening induce many people from far and near to spend more and more upon the enterprise, free distribution of *prasāda* may attract crowds of hungry men like flies from the surrounding regions. But the influence of such institutions built up at the expense of so much labour and money hardly helps to make our social life healthier and brighter neither by spreading knowledge and literacy nor greater love for men nor again by fostering a more ardent desire for the life Divine. Our society is getting more and more crippled through mutual jealousy, rivalry and petty squabbles over trifles. Those who are strong at heart with a spirit of social responsibility and selfless service, hardly find scope for real and efficient social work, being half paralysed by stagnant, social ideas of the class seclusion of orthodox olden times. On the other hand one meets at every step opposition to all efforts at reform. The culture by which physical and mental health is made secure, which makes man strong and hardy through the realization of God's grace in all walks of life, which refines and transforms our narrow, selfish impulses into an unselfish spirit of service and self-sacrifice irrespective of caste and creed is fast disappearing from our country and there is hardly any doubt that the scope and field of such culture is gradually shrinking amongst us.

It is time for us to enquire as to what has brought about such a state of affairs. We have fallen into the narrow grooves of time-worn cults and prejudices.The ideas and ideals of olden times and those of the present age have met face to face and have produced a slack-water in our social and religious life.Sri Ma stands at the parting of ways.

We always find in Her life and in all Her activities an ardent desire to secure the welfare of the world, throwing the burden of looking after Her body upon others, and releasing Herself completely from all cares for Her own bodily comforts, She has thus made Herself absolutely free to advance the cause of the helpless and oppressed, of the sick and destitute, as well as to help the rich and powerful who ever suffer from the various physical and mental maladies of their surfeited and pampered lives.

Her life is an eye-opener to us all. She shows by Her everyday activities how we can link every minute detail of life to the Infinite and how we can cultivate a new outlook in our relations with men and make this world a place of new joy and hope and peace.

From the worldly standpoint She possesses nothing to call Her own. All places of the common man, temples, *dharamśālās,* public ashrams and huts are now Her only places of reṣidence,—places where all people from the highest to the lowest may flock freely to Her without any obstruction. She has devoted Herself wholly and completely to the good of the world. All living being are Her own kith and kin. As mentioned previously, She says: "I find the whole world to be one vast garden, you all are flowers blooming in this garden with your individual beauty and grace."

"I move about from one corner of it to another. What makes you feel so sad when I leave you, only to be in the midst of your brothers over there ?"

On another occasion She said: "I have no need of doing or saying anything: there never was any need, neither is there now, nor will there ever be in future.What you found manifested in me in the past, what you see now and what will be observed in the future is only for the good of you all. If you think that there is something peculiarly my own, I must tell you that the whole world is my own."

The glories of the creative activities of the Universal Mother that we find revealed everywhere in this world, can be noticed in all Her words and actions, in Her social intercourse with all classes of people everywhere. To those who are devoted to Her, She is like a little child demanding tokens of their love for Her; to those who are distressed owing to disease or other worldly troubles, Her motherly anxiety to give them relief takes shape in various acts of redress. All these attitudes proceed from a reservoir of a mighty spiritual power always working in the background.

She shows equal regard and reverence for all religions, for all social institutions and laws, for all types of education. This illustrates the great truth that everything in this world is the embodiment of one Supreme Being. She says: "All religious thoughts flow in one direction, as all streams flow into one ocean; and we are all one". If anybody puts the question to Her: "To what caste do you belong ? Where is your home ?" She at once answers with a laugh: "From your worldly standpoint this body belongs to East Bengal and is Brahmin by caste: but if you think apart from these artificial distinctions, you will understand that this body is a member of the one human family."

At times She has been heard to say: "Have faith in this boby. Your whole-hearted faith will open your eyes." She also says from time to time: "I know nothing, I say what you pour into my ears." And then: "This body is but a toy-doll; just as you desire to play with it, so it goes on playing."

From these and other remarks it is evident that in Her Person the Power that lies behind this phenomenal world has assumed shape. Her activities emanate from one fountain-head and flow back into it. She has no sense of duality. She often says either: "Only Thou art, and Thou alone." Or: "I Alone am, and all is contained in Me."

On one occasion She said: "Is there any essential difference between myself and yourself ? Only because He is, there are also I and you. If with staunch faith, strong devotion and a heart overflowing with love, anyone of you can exclaim: Mother, come, come to me, Mother, I cannot pass my days without you, rest assured, the Universal Mother will spread out Her arms towards you and clasp you to Her bosom. Don't look up to Her only as a mysterious refuge in your hour of distress. Remember always, She is very, very near you, guiding all the forces of your life. With that conviction proceed; She will take the brunt of all your responsibilities from your shoulders and give you strength to bear the cross."

"A *Guru* is called He who, out of deep darkness, can reveal the hidden Truth. The *Guru* is none other than the world-teacher."

—Sri Sri Ma

MOTHER*

—M.M. GOPINATH KAVIRAJ

What is the mystery of Mother's Being and personality ?

But, it hardly becomes us, children as we are, to analyze and dissect our Mother, nor is it possible for us, crying ourselves for light in the darkness of night, to shed any light on Her.

I sympathise with those to whom Mother is verily a riddle. She is so very unlike ordinary or even extra-ordinary persons known to us that it is extremely hard to make any positive statement about Her with any degree of confidence or accuracy. We know that similar difficulties leading to misunderstanding were experienced in the case of some of the supremely great persons of the past and that as a result many of these persons actually felt that they were not truly appreciated and were even misunderstood by those among whom they lived and for whom they worked. Śrī Kṛṣṇa, for instance, complained that most people—some of the gods as well—not knowing his true nature looked down upon him as an ordinary mortal. Gautama, the Buddha, too, in a subsequent age spoke in the same strain saying that very few people understood him properly.

That Mother's life, even Her earliest life, should abound in extra-ordinary incidents is not surprising, we are accustomed to such incidents in the lives of genuine saints, mystics and yogins. They exist and have their place of honour in those lives. But all these pale into insignificance before the wonderful poise and bliss of Her sweet but magnificent personality—a personality which, strong as it is, blends into the Impersonal, nay, is utterly undifferentiated from it.

It is well-known that the illumination and liberation of saints and mystics presuppose an earlier stage of ignorance and bondage, followed usually by a period of aspiration, personal exertion and austerities. This stage is usually found in the present life itself, or, in exceptional cases, in a pre-natal state of existence. But in the case of Mother, we are told, that such a prior state of ignorance never existed at all. The possibility of an ante-natal embodied existence is ruled out on Mother's definite assurance that Her life is not subject to the laws of natural causation and that She has no prior life to account for Her present existence. And even what looked like a path of discipleship in Her pre-marital and early post-marital life was not, as we shall see presently, more than a playful representation of self-imposed discipline in which She condescended to take part merely as a matter of sport. It had no meaning for Her subsequent life in any way.

---

* Courtesy : "Selected Writings of M.M. Gopinath Kaviraj" (1990)

Among the well-known mystics of the world we seldom find any in whom we do not observe a period of gloom and subjective torture antecedent to the descent of Light. Mother had no experience of darkness in Her life, either of the soul or of the spirit, nor had She any experience of the descent of Light, except as a matter of play. It is said that from Her very birth She was aware of what She had ever been and what She would always continue to be and that there was no possibility of a deviation from Her self-conscious stature for a single moment.

Her self-knowledge, we are assured, did not arise under the impact of an extrinsic element outside of Herself—it was always with Her, being a state of Her nature. It was there already in its fulness, requiring no effort on Her part, nor any grace from above, to bring it into greater perfection.

Ordinarily three sources of illumination are recognised, viz. (a) *Daiva,* (b) *Ārṣa* and (c) *Pauruṣa.*

In the first case knowledge dawns on the soul absorbed in contemplation of some heavenly form, as illustrated by the knowledge of Arjuna coming from Śrī Kṛṣṇa.This contemplation may or may not be accompanied by the descent of self-conscious grace from the form of the deity concerned; and in the case of descent of grace it may be gross, subtle, more subtle, or even the subtlest, depending on whether it is effected through touch, speech, vision or mere thought. Apart from the difference in degree of grace there may be difference in the quality of the grace infused, according as it results in the unification or otherwise of the soul with the source of its knowledge. There are cases known to history where such knowledge is not found accompanied by conscious grace at all, e. g. the knowledge of the analysis of the five-fold sheath of the soul which was received by Bhṛgu from Varuṇa, or the particular Vidyā which Yama imparted to Nachiketā.

The Ārṣa variety is called *pratibhā*. It is not derived from anybody's verbal instruction, but is produced from within spontaneously. Its classical example is Triśaṅku, who was engaged in continued *upāsanā,* identifying himself in thought with the Supreme Brahman. This gave rise in due time to the actual intuition of *Brahman.*

The third or *Pauruṣa* type is the normal variety in which a human Guru communicates his wisdom to a human disciple as Śuka Deva did to Parīkṣit. This type of Brahma-Jñāna arises in one devoted to one's teacher on account of the virtuous acts of one's previous lives having come to maturity. In this case too the possibility or otherwise of conscious Śaktipāta from the human teacher as an accompaniment is to be considered. Whether there is *Śaktipāta* or not, the alternative of *upāsanā* or its absence is also there. The quantitative classification as in the other types is possible even here.

We can easily dismiss the first and the third, as both of them imply the origin of knowledge from a separate source, divine or human, and as they refer respectively to one

who meditates on God or who is devoted to Guru.The second variety is also discarded as it refers here to cases of persons who having attained to some degree of perfection have subsequently experienced a fall from the height. It is not true *Jñāna* at all. As regards genuine *pratibhā* we shall revert to it later.

Now what is the nature of the self-knowledge which was innate with Mother ?

It is clear from what has been said above that though self-knowledge, on the analogy of lower knowledge, has its roots within, its exciting cause is usually outside, as it is initiated by force working without us. But it may also be as already pointed out, due to initiation from within, in which case the external agencies would be no more than merely propagating forces. History records instances of illumination of both these types. The Divine Grace is the most important factor, not only in the awakening of religious consciousness in man but also in its subsequent development in him till the union with the Divine is accomplished. Granting this as a necessary pre-condition of active spiritual life, what is needed in ordinary cases is the operation of a mediating factor through which such grace may become accessible to man. For the bodily and the mental mechanism of an average individual is not capable of bearing the strain involved in the direct transmission of Divine Grace. As a rule God's Grace is said to act on a receptive vehicle free from contact with matter, i.e. on an unembodied soul in a pre-creational state. But if the soul in the process of creative evolution happens to take on a body of impure matter it can no longer receive grace directly from the Divine source, but receives it only through a medium. The medium would be an embodied being whose body may be of exclusively pure matter or of pure matter mixed with impure. Barring the immaculate bodies of the heavenly brotherhood entrusted with the guardianship of the world and with the task of imparting knowledge in the beginning of creation we have to consider in this context the hierarchy of Teachers consisting of three well-known groups *(Ogha)*, viz. *Divya, Siddha* and *Mānava*. The *Divya* or celestial and *Manava* or human correspond loosely to the *Daiva* and *Pauruṣa* mentioned above. Between these two the *Āgamas* place the *Siddha* or superhuman group. This medium serves the purpose of an *Ācārya* or Guru to the uninitiated seekers after knowledge.

Thus, Grace acts freely and immediately in the case of souls which are not clogged with material vestments. This is possible where Grace does not require any external support for its manifestation (*Nirādhikaraṇa Anugraha*) and it acts indirectly through pure bodies on recipient souls endowed with bodies of *māyā* . This is an instance of Grace acting through a support as its medium (*Sādhikaraṇa Anugraha*). By the term 'Grace' we should understand here the special Grace of the Lord and not the general grace which confers benefit other than Supreme Realization.

There are thus two ways of approach to Grace in Indian cultural tradition and the two ways generally meet and seem to be really two aspects of one and the same way. Both are concerned with one's outlook on Guru as the Principle of Divine Grace, functioning in one view by itself, and in the other through its concrete expression in a manifested form available for the purpose. In fact there appears to be no substantial difference between the two trends of thought. In actual practice the object of veneration is held from both these standpoints to be above the entire creation. But one should remember an important point in this connection which is likely to be lost sight of. During Manifestation each of the different Aspects of Pure Order beyond Time, where the sequence is only logical, involves complexities in its features, but in the simple Unity of the Eternal Self-luminous all complications are conspicuous by their absence, for the Transcendent is above all categories. For instance, Guru as an abstract principle is one of the eternal varieties. The Universal Being pervades All and is one with All; by virtue of its presence it occupies every position simultaneously and is identified with each and yet it retains its transcedent character and uniqueness. An individual human being on the other hand by virtue of the spiritual elevation may very well occupy the position of a Guru for the time being and perform the function connected with this position. This however. is tentative and endures so long as the merit of the incumbent is not exhausted, whereupon he retires giving place to another individual of the same kind, who continues the function and keeps the chain unbroken. This shows that Guru is both human and divine, human in view of the transitional character of the medium adopted by the Divine Power for its own purpose, and divine in consideration of the Supreme Principle of Compassion which is eternal and inspires the medium concerned. The Power of God functions through a man or any other embodied being. For this reason it is enjoined that even a secondary Guru, human, super-human and even celestial, should be looked upon by the disciple as divine. Strictly speaking, the Divine Being is free from all attributes incidental to contingent existence and does not deserve to be called by any of the names associated with human activities.

Those in whom the supreme intuition does not arise from within, have naturally to depend for its origin either on illuminated persons or on revelation. But to one in whom it flashes up spontaneously revealing Truth fully and immediately, external aids are held to be unnecessary. Such a man is believed to be a master of every phase of spiritual life and possesses the ability to impart it successfully to the needy. It is said that the process of his so-called self-initiation is in reality a process of introversion of senses and their subsequent unification with the true Self which awakens the latent divine consciousness. This is the secret of his self-acquired authority. He never feels any urge for resorting to external teacher for interpreting the sacred word, for his inner sense reveals it to him. This is an illustration of how Pure Light, free from intellectual and conceptual elements, comes into

manifestation. In the matter of communicating his wisdom to others, he is guided solely by the consideration of the receptive capacity and other qualities of the seekers. Thus, if the minds of the recipients are absolutely pure, the beneficent Will of the Master is by itself sufficient to kindle their spiritual sense. But if they are not so pure, external accessories of a formal character consistent with their inner demands may have to be conceded to suit their requirements. Such a unique person is a Guru unto himself and is known as *akalpita Guru,* possessed of Full Knowledge and Power manifested from within.

But when this self-derived knowledge and power is imperfect, he has to remove it and bring the knowledge into perfection by some means or other, e.g. through a mental act viz. *bhāvanā* or contemplation or *Japa* or yoga. Thus by constantly turning in his mind the thought that he is verily one with Brahman or by repetition of a potent mantra or by some such means he has to supplement the knowledge he has acquired from within. Such a person is called *Aklpita Kalpaka*. The difference between the two is that while in the former or superior type of self-illumination the co-operation of the mind, *prāṇa,* senses or body is not essential, in the latter it is indispensable.

A superficial observer might find in Mother's self-knowledge some resemblance to the illumination of one of the two types mentioned above. If Her subsequent course of life be interpreted as a real process of *sādhanā* intended to bring into perfection what She has derived from Her inner Self it would come, they say, under the second category. But, if it means simply an outer expression of what She found within and does not convey the usual significance attached to *sādhanā,* it would fall under the first category.

A little reflection would, however, show that Mother's case is exceptional and does not come under any of the two categories. The mere fact that Her knowledge did not originate from a Guru does not take us very far into its mystery. In Vedic tradition we hear of one Triśaṇku as being blessed with such spontaneous illumination due to his deep contemplation on his self as identical with the Supreme Brahman. Recently we know also of Jacob Boehme (1575-1624 A.D.) of Germany, the "God-taught philosopher", as blessed with some sort of intuitive *Jñāna* directly from within or from above.

(to be continued.)

●

SRI ANANDAMAYI MA

—"UMANANDA" (STEPHEN QUANG)

"THE PUREST FLOWER
THE SOIL OF INDIA
EVER PRODUCED"

—SWAMI SIVANANDA

****

Steeped in the universality of the Sanatana Dharma, firmly established in the experience of absolute oneness, *kaivalya*, and brimming over with intoxicating bliss, Anandamayi Ma personified the highest ideal of Hindu spiritual achievement. Since her early years, when she had the spontaneous experience and fulfilment of yogic, Vedantic, tantric and devotional sadhanas, she had the capacity to answer any and all questions without premeditation or hesitation.

During over 60 years of spiritual instruction, the eternal wisdom of the ages flowed from her lips in an endless stream. Speaking in her native Bengali tongue, Ma revealed the deepest mysteries of life in quaint, pithy phrases, potent with mystical implication. Her words echoed the Upanishads: "There is only one all-prevading *Ātmā*, naught else except the One. You yourself are a barrier unto yourself in the form of *samskāras* (impressions). The destiny of every human being is to destroy the veil that hides his own Self".

A keynote of Ma's teachings was remembrance of God through repetition of the names of God. Whether evoked through mantra japa, kirtan or congregational singing of devotional songs (bhajan), the name of God was the sure solution to all of life's problems. "If one loses one's being in the contemplation of the Divine Name, one can merge oneself in the ocean of Heavenly Beauty. God and His symbolic names are one and the same".

Sri Ma was an enchanting singer, her vibrant voice captivating, transcendental, magical in its power to elicit the deepest feelings of devotion to God. This feeling of the immanence of God was emphasized in temple and deity worship: "Worship is not a ritual; it is an attitude, an experience".

She stressed purity: "It is the pure, undefiled flower that finds a place at the Feet of the Lord and nowhere else. Take great care to spend your life in spotless purity. Speak about Him, meditate on His Glory, try to see Him in everyone, Him who is the Self, the breath of life, the heart of hearts".

Sri Ma was ravishingly beautiful, in a completely wholesome and spiritually uplifiting way, unforgettable. For her, true *darshan* (sight of the Divine) was: ".......to see That

which when seen, the wish to see anything more vanishes forever; to hear That which when heard, the desire to hear anything else does not awaken".

Often asked whether she was Goddess, a Divine Incarnation, a *siddha* (yogi with powers), or a tantric sadhaka, (kundalini adept) she would usually be silent or deflect the question. But once when she was asked, "Who are you ?" she said: *"Purna Brahma Nārāyana"*. Later she added, "I am what I was and what I shall be; I am whatever you conceive, think or say. But it is a supreme fact that this body has not come into being to reap the fruits of past karma. Why don't you take it that this body is the material embodiment of all your thoughts and ideas. You all wanted it and you have it now."

On the nature of the guru, Ma said: "The guru actually emerges from within. When genuine search takes effect, his genuine manifestation is bound to occur; it cannot possibly be otherwise. The One, assuming Himself the shape of the guru, of his own accord brings about His manifestation. Once the relationship to the guru was established, then surrender and obedience is essential. Carry out without arguing whatever I say, but be certain that it is for your best," Ma directed.

Resolute dedication to the path of enlightenment, without compromise, was her constant admonishment: "How much more time will you spend at a wayside inn ? Don't you want to go Home ? How exquisite it all is ! One is in his own Self the wanderer, the exile, the home-coming and home. One's Self is all that there is".

Ma advocated the practice of surrender and equanimity as universal keys to spiritual development: "In whatever circumstances you may be placed, reflect thus: It is right. This was necessary for me; it is His way of drawing me close to His Feet, and try to remain content".

Sri Ma was often lost in *bhāva samādhi* and other forms of trance-like ecstasies. Once she stayed in samadhi for five days without any response to outside stimuli. When asked about it, she replied, "It is a state beyond all conscious and supra-conscious planes—a state of complete immobilization of all thoughts, emotions and activities, both physical and mental—a state that transcends all the phases of life here below".

In her later years, the *bhāva samādhi,* so common in her early life, came less frequently. She was stablized in *sahaja samādhi,* the natural state of effortless abidance in the Self, regardless of one's external circumstances. When questioned whether she had descended to a lower level, she replied: "Whatever anyone may say is all right. But there is no such thing as higher and lower levels".

During these transcendental *bhāvas*, she would be oblivious to differences of caste, colour, creed, race or even species. There were occasions when she shared food with those of other religions and ever 'untouchables". On occasion she ate off the ground with stray dogs. Later in life, she mysteriously lost the ability to feed herself, and was hand fed

by her attendants for her bodily sustenance. Throughout all these unusual circumstances, Sri Ma displayed indifference to hunger, thirst, heat, cold, pain or pleasure.

Despite her own sometimes unconventional behavior, Sri Ma usually encouraged her devotees to follow the strict codes of conduct. Interestingly, during the 1970's, when "hippies" flocked to "exotic" India, there was a Hindu backlash against their immodest dress and "un-Indian" conduct in ashram environments. The management of Ma's more than two dozen ashrams also became more strict in their enforcement of caste rules. Some of the Western visitors were on occasions even excluded from entry, worship or residence in her ashrams. But Ma privately assured them that in their personal relationship to her, caste, creed and nationality meant nothing. She loved them unconditionally.

For more than half a century, Sri Anandamayi Ma was treated like the spiritual queen of India. She was regarded by many as the protector and confidante of Prime Minister Indira Gandhi, many cabinet members and countless government officials. She was also universally revered by millions of sadhus, saints, and devotees. In January, 1962, she was specially invited by the heads of various religious orders in India on the occasion of Kumbha Mela to join them as the 'head' and rode a caparisoned elephant to lead the procession of thousands of sadhus marching toward the holy Ganga.

She was verily called *Ādyā Shakti*, the incarnation of the highest Spiritual Energy, by the great savant-saint of Benares, Gopinath Kaviraj. Swami Sivananda, founder of the Divine Life Society of Rishikesh, offered her the ultimate accolade, calling her "the purest flower the soil of India has ever produced"*.

●

* Courtesy : Journal-"Hinduism Today". (North America Edition), October, 1992

TOWARD AN UNDERSTANDING OF SRI MA ANANDAMAYI'S PRESENCE IN OUR MIDST.

—BITHIKA MUKERJI

It is said that modern age has the mark of secularism on it. In India, a dissatisfaction with one's own inheritance may be glimpsed together with the tendency to believe in norms which are universally acceptable. A distrust of other-worldly values hasn't quite gained ground in this ancient land, mainly because our saints and savants have uniformly highlighted them for us, and kept our heritage alive and meaningful for new generations. It cannot be denied, however,that by and large an urge toward a spiritual goal of life had been steadily losing ground in this century, which is now drawing to a close.

In point of time, we are too close to the phenomenon of Sri Ma Anandamayi to evaluate the effect of her presence among us. Perhaps half a century later it will be seen that it had required a personality of her eminence to hold the tides of secular forces in abeyance and re-establish the supremacy of renunciation as a worthwhile goal of human life.

By renunciation she did not mean a forsaking of one's duty in the world or a turning away from it, but a re-orientation toward it. She herself never forsook her own family, never retreated into remote, unapproachable places nor did she assume any extra-ordinary measures of rigourisms . Her whole life was a joyous song of delight in everything, everywhere, and in all people irrespective of religion, language, age or sex. It will be recalled that she never gave public speeches or exhortation toward a religious way of life. If she were asked for advice or prayed to for a message, she uncompromisingly declared again and again : "To talk of God alone is worthwhile, all else is pain and in vain". (*Hari kathāi kathā āār sab vṛthā vyathā*).

In her was reconciled the contradiction of total renunciation and a delightful participation in almost all things mundane. Her understanding of the problems besetting modern man and her compassion for his helplessness characterised all her teachings, rather her advice to those who sought help at her feet.

Of late years when Sri Ma was requested to say some words of advice, she would often commence like this: "All of you have so much affection for this ignorant little girl; will you do something for me if I plead with you, beg of you, just for a very little thing ?" When her audience promised enthusiastically (or in some cases perhaps with some reserve) to grant her request, she would say," Out of the 24 hours give me just 10 minutes of your time. I beg of you this *bhiksha* (alms) for me. At the same hour, every day for ten minutes you will devote yourself to God-remembrance; or turn your attention inwards in self-

meditation. All the 24 hours you are engrossed in the world as if in a continuous (*akhanda*) stream. This is a thin wedge to be inserted in that ever revolving disc to break its rhythm. This is not to say that your activity in the world is to be eschewed—only it is to be viewed in a new light. Who knows, but a time may come when the wedge becomes the whole and life in the world becomes one glad hour of the realization that there is nought else except God".

The ten minutes which were donated to Sri Ma, were to be devoted to God, as understood by the person concerned. He or she (or a child) at that time would concentrate his or her thoughts on the Image of God most familiar to him or her or on the words of a prayer. In case the person is not so familiar or unaccustomed to prayers—he should simply empty his mind of all worldly thoughts and pray thus, 'O God; I do not know You. In Your infinite mercy let me know You and come closer to You".

A list was prepared with names and addresses noted with the hours of their choosing for the 'ten-minutes' meditation programme.' It came to light that hardly anybody offered to meditate during the hours of the night. Sri Ma herself gave a happy solution to this problem, by suggesting that the timings from the larger family of foreign devotees and friends would nicely fill up the blanks in Indian Standard Time. In this way a chain of many links was forged to go round the world, not once but many times; as if a garland of many coloured flowers was being threaded together daily by the pilgrims of many countries and many religions—as if an *akhanda* (unbroken) prayer were being offered by a World Community to Him who is everywhere, as well as well-hidden in all hearts.

The central theme of all her talks was: "Truth is your heritage, do not live in forgetfullness of your real purpose in life".

In this context, in one small gathering an old gentleman remarked rather sadly, "Ma, why do you trouble yourself with us; what will you do, we have no appetite for this way of life". Sri Ma immediately reminded him that 'a loss of appetite' is considered to be an unhealthy condition and should be treated by wholesome food and medicines. In this case, the wholesome food is 'satsang', that is, keeping company with the devout, or reading scriptural works and so on; the medicine is the daily dosage of *nāma-japa* (the repitition of the Names of God) or any other form of God-remembrance. If taken in small measures, the appetite is sure to revive.

The recipient of this advice said disspiritedly, "Ma, I am too old, it is too late for me". Sri Ma Anandamayi sat up straight and said in an unusually forceful manner, "Never think it is too late ! Anytime is the right time. Why don't you say, 'Yes I can, and I will': With strong resoultion one must pursue one's goal. You are used to employing your will in affairs of the world, that is why I urge you to determined efforts. As a matter of fact when

you begin you will realize that he Himself is doing all that is needful. A turning around is all that is required of you".

Sri Ma Anandamayi repeated such utterances in a hundred different ways to all who came to her. It is as if she were here to repeat and lend force to the Upanishadic behest:

uttiṣṭhata jāgrata prāpya varānnibodhata /
kṣurasya dhārā niśitā duratyayā
durgam pathastat kavayo vadanti //
(Kaṭhopaniṣad II-14)

[Arise ! awake ! Approach the great (sages) and learn ! The wise say that the road (to Him) is difficult to traverse as the sharp edge of a razor]

The behest, however, is not sufficient. The other end of the spectrum, namely, the fulfilment,, which is *ananda* must also be brought within the purview of understanding. One way of looking at Sri Ma Anandamayi's sojourn in our midst is to think of her as the entirety of the spectrum itself; she enkindled the urge, she was the guide for the journey, and lastly her presence itself was the promise that the journey's end is ever at hand, here and now, forever possible for ordinary men and women of the world.

●

"The light of the world comes and goes, it is unstable. The light that is eternal can never be extinguished."

—Sri Sri Ma

HOW A DEVOTEE OF ANANDAMAYI MA BECOMES A BUDDHIST MONK

—"PREMANANDA" (LOBSANG RIGDOL)

When I was recently at Anandamayi Ma's Ashram in Varanasi, my old friend Panuda (we had come to know each other in that same ashram, nearly half a century earlier !) asked me to write something about Mataji and Buddhism. I don't think I would have the arrogance to write about either as such, for there is so very much I do not know. I am very much a beginner. So all I can do is to try and explain how, for me, the move from the one to the other was not really a move at all. My becoming ordained as a monk in the Mahayana fold of Buddhism is a natural development, and indeed I believe a fulfilment, of everything that Mataji taught me so many years ago. Those two years with Mataji (1949-51) were probably the most important two years of my life, and have affected and instructed and moved me ever since.

I came for academic study at Banaras Hindu University, but that quickly got pushed further and further to one side. I never did get my doctorate there...... for one thing, I never submitted even a draft dissertation ! Mataji had already taught me how little I knew. I had not been at the university many weeks before I was tempted, very much against my will, to go down to Bhadaini to meet this 'saint'. That is not the kind of language that appeals to a rather stuffy young Oxford graduate, come for strictly intellectual study. And when I heard the "saint" was a woman, my male chauvinism revolted even more strongly. But out of politeness I went. I don't think Mataji said one word to me until we were leaving, then she told me I was welcome to come back any time.

So, out of politeness again (I am less sure about my motives this time) about three days later, making my way down the river front, I saw the ashram above and thought I had better at least call. Once again Mataji, who was talking with a large gathering of disciples, ignored me until I was about to leave, then she turned and fixed me with that look of hers, a look that demanded total honesty, and said,

"Have you come to stay ?"

Of course, being an Oxford graduate I opened my mouth to say "No !", and of course, Mataji reached right inside me and pulled out the truth and made me say 'Yes" ! And so it all began.......for this lifetime at least.

Mataji, in my experience,was not one to impose her thoughts on those who believed differently. She offered what she had to offer, and if you chose to disagree and go your own way, that was your affair. She seldom gave the same advice twice to those who

ignored her the first time. So Mataji laughed with her contagious laughter when she asked me what *yoga* I wanted to follow, and still having my work at the university in mind I answered "*Jnana yoga*". Then, knowing me a lot better than I knew myself, she gave me my name, a name I have treasured ever since, but only use when somehow connected with the ashram. The name was Premananda. As she gave me that name, all her own love flowed into me, and I felt that I had made a terribly worng choice, that Love was the path I really wanted to follow, not Mind. But Mataji said no, I had made my choice, and I had to live by it. Ultimately she sent me back to spend the rest of my working life teaching in universities.

But first, as if to test me, she sent me south to other great teachers who were still alive then; Sri Aurobindo in Pondicherry; Sri Ramana Maharishi at Tiruvannamalai, Sri Swami Ramdas and Krishnabai in Mangalore. It was also through her that I visited and learned so much from Theravadin Buddhist monasteries in what was then still Ceylon. But I always came back to Mataji. And seeing that I was still dissatisfied, she sent me up north, and outside Kalimpong I made my first contact with Mahayana Buddhism. And THAT was a tussle ! But Mataji won, and I went back to Benaras again.

Mataji also took me to Bodh Gaya, Rajgir and Nalanda, and of course to Sarnath. So is it any wonder that when I met the Dalai Lama's elder brother in America, not long after, I became more and more involved with Tibetan Buddhism ? Thubten Norbu had himself been a monk, and the Abbot of Kumbum Monastery in Eastern Tibet, until the Chinese invaded and drove him out. Now he was a layman, also shortly to become a Professor. We wrote a book together, and while I never even thought of forgetting Mataji, Buddhism became more and more a part of my life. I always had a little shrine to Mataji, whether I was living in an apartment, as I was when I first arrived in New York, or later on, when I was more wealthy and had a large house, Mataji was always there. My friends knew it, and my closest friend, seeing how important she was in my life, sometimes criticized me and said I was not worthy of Anandamayi, though he only knew what I had told him about her. He knew enough to tell me when I was not living up to the standards she had set.

And they were the same standards set by the Buddhism I was coming to know. When those two years were over and Mataji told me I had to leave and begin my career as a teacher, I remember crying, because I could not bear the thought of leaving her. She leaned over and touched me so gently, on the head, and told me not to worry, she would call me when it was time to come back, when I was ready. And that gave me comfort.

I am not sure what I expected—perhaps a letter from someone at the ashram telling me that Mataji was calling for me ? Or some kind of "vision" in which Mataji would beckon me ? But nothing of either sort happened. Years passed, and I made a couple of attempts to get back to India without that call. Both times I failed. Once because pressure of work

made me abandon the idea of taking such a long time off. The other time because the Indian academic authorities did not approve of my research proposal. Perhaps they saw it was a flimsy pretext to get back to Bhadaini !

Then finally I DID get back, on another research project, but a much more serious one, looking at pilgrimage. That was 1979. Mataji was still alive. But everywhere I went to find her, she had just left and gone somewhere else.Obviously I still was not ready. So I did my research work and after a few months moved on further east. Those few months in India revived all my old interests in Hinduism, but they also revived all my earliest experiences of Buddhism, both Theravadin and Mahayan. And I was more convinced than ever that this was what Mataji wanted for me. So I worked harder than ever, at living up to her ideals. Probably my "professional life" suffered, for living according to those ideals became much more important than "name and fame". And there was no question of choice.

So when it came to retirement, why did I not go straight back to India ? Simple. I still was not ready. Mataji had always said she would guide me, so when the idea came out of nowhere to go and live on an island in the Pacific, I did just that. First I gave everything I had away—I had no more use for it. I just kept enough to get me to where I was going, and retained my retirement income. That was more than enough. But at least it was a first step in renunciation of attachment to things of this world. And I was living happily in Samoa when a Samoan friend, visiting the big island of Hawaii, told me of a Tibetan Buddhist monastery there, founded following the flight of so many monks fromTibet with the Chinese invasion. So I got rid of more things, not in any self-serving and self-righteous display of "renunciation", but simply because it was a lot easier than moving the things I had brought from America, and had accumulated in Samoa, over to Hawaii. I ended up with six cardboard boxes all of which I sent by mail.

And finally the call came, but not from Mataji, but from my old friend Thubten Norbu. He heard that I was at this monastery, so he phoned me from America, and told me to come and stay at the Tibetan center he had founded in Indiana. But really, of course, the call WAS from Mataji. I knew it, and went as fast as if it had come from Mataji herself in India. And within a few months Norbu had encouraged me to go to Dharmasala and seek ordination. Which is what happened.

There, of course, I ran into some very stern Tibetan academics,who at first were not so sure about my former allegiance which was, they thought, to "Hinduism". But my allegiance had been to Mataji, and it still was. Buddhism insists that the disciple revere his Guru just as if his Guru was Buddha himself. And that was how much I knew I revered Mataji. It did not make me have any less respect for my Buddhist teacher and Spiritual guide, there was simply no contradiction.

And so with the teachings. Although the academically trained Tibetan teachers, themselves monks, were ready and able to point to all sorts of technical differences between the Hindu teachings and those of Buddhism, these were largely philosophical. And indeed just the same points of difference were argued about between the different schools of Buddhism, just as they were argued about between the different schools of Hinduism ! And I was tired of academic games. I had had a long and good career in the academic world, and now I wanted to give my mind a rest and be Premananda again. And, as if it had all been planned, the Tibetan name I was given, no ordination, suggested just the same combination of heart and mind, with heart coming first.

And when it comes to practice, rather than theory, I have to confess I find little difference between what Mataji had taught me and what my Tibetan teachers were telling me. Mataji had taught me love and compassion, the two key elements of Mahayana Buddhism. She also taught me the virtues of generosity, moral discipline, patience, effort, contemplation, and wisdom. These are of course the "Six Perfections" of the Buddhist, and basic to my training as a monk. It was like coming home.

And while the Tibetan Buddhist, like the Hindu, believes in the law of *kàrma*, but pursues it in some very different ways, the net result for me is the same—the basic teaching that Mataji gave me, so long ago, was not to do with details of this or that form of after-life, this or that form of hell or heaven, but rather in the imagery of the teachings of so many great religions, that "we reap what we sow".... cause and effect.

I have learned many new things from my training as a monk, but then I probably would have learned them had I stayed longer with Mataji. I can not for the life of me see ANY way in which the final outcome would have been different. For above all Mataji taught me that there is a greater reality, a greater truth, an infinitely greater beauty, than the one we so often think we have right here in *samsara*.THAT was what she wanted me to work for, with both my mind and my heart.THEN, perhaps I would be "ready". And in becoming a Buddhist monk that is exactly what I am doing and, I believe, with all the devotion that Mataji demanded, to exactly the same ultimate truth.

●

FROM THE NOTES TAKEN IN SREE MA'S PRESENCE

—'KIRPALJI'

24th April, 1959, Rishikesh

In the midst of the Samyam Saptaha at Rishikesh. During Matri Satsang period.

Sree Ma—"*Amrita ? Amrita* means immortal, where there is no question of this mortal world. That is Amrita".

30th November. 1955, Kalkaji Ashram. New Delhi.

One Mexican lady asks Ma—

i) What should be the conduct of living ?

ii) Cannot one realize God from the state where one is ? What is the necessity of being born if one has to leave everything ?

iii) Are we here for some thing else or only for always trying to realize God ?

iv) Will Monsieur Serano *ever be able to get what he is searching for ? He is always torn between the conflicts of life on one side and desire for God on the other.

Sree Ma—"There is no need (for you) to worry about the world, keep your thinking on yourself. One had the desire to come into the world, therefore, one is born. Your desires have necessitated your birth.

The lady—Is that the reason for everyone being born, to satisfy the desires ?

Sree Ma—"Leave the world to itself. As long as one is driven by one's desires (*vasana kamana*) that is the law of the world. One's duty is to keep one's thinking on God—to live only for the realization of God. Wherever one is, in whatever condition, try to realize God, and whatever is necessary will be provided of its own. What to relinquish and what to get attached to—leave that aside".

The lady—How does one thank you ?

Sree Ma—"Thanks are only to Oneself".

The lady—Why to oneself ?

Sree Ma—"Because everyone is one's own".

---

* Monsieur Miguel Serano, Ambassador for Chile in India, a highly gifted person very much devoted to Ma

29th Septemeber, 1956—Vindhyachal:

Sree Ma was relating how once at Vindhyachal Ashram Abhay, Dr. Pannalalji and others were talking of supernatural experiences. At night they went to meditate on the raised platform outside (in front of the Ashram) under the tree for the midnight meditation *(mahānishā dhyān)*. They thought that Ma had forgotten. But Ma came, and soon after they all saw a very bright light which lit up all their faces in the dark. Ma clearly saw an old mahatma practicing *tapasyā* under the tree and there were also many others nearby.

30th September, 1956—Vindhyachal:

Sreee Ma—"When this body once went to a certain temple, Krishna Mandir or Rama Mandir, a strong light emanated from the *vigraha* (deity) towards this body, a very strong attracting force indeed. This body would not become unconscious, but a sense of becoming *one* with all creations, the trees and the flowers and the walls would be there.

"Once Makhan Babu took this body to Jagannath Mandir (Puri) to see the *vigrahas* (deities). As this body was approaching, breathing became faint and steps slowed down. Makhan Babu said-'*Chalo*, Ma'. But what this body was infact seeing ? The three *moorties* (images) of Balaram, Subhadra and Jagannath had taken one form and around the neck were three beautiful garlands (not such as you prepare here), one below the other and one large garland around all the three touching the feet of the deity and out of a small opening came a strong powerful light".

Question—What benefit did Makhan Babu get ?

Sree Ma—"Yes, though he was unable to perceive the vision, he was ofcourse recipient of the divine atmosphere".

●

SOME OF MOTHER'S WAYS

—SRI VIJAYANANDA
(Dr. Adolphe Weintrob)

I certainly am not so presumptuous as to claim to understand Sri Ma's methods. In this short article I should merely like to give some idea of my impressions concerning this subject. These impressions must of necessity be limited and, as it is with everything personal, are not to be entirely relied upon. For to really understand Sri Ma would mean to have had the vision of the *Paramātmā;* this is why one's words are like arrows that fall back having missed the target.

What has particularly struck me is Sri Ma's extraordinary mastery in dealing with human beings and their feelings. She gives me the impression of a great magician who knows throughly all the strings that cause the marionettes that we all are to move, and which She pulls with consummate skill.

When I use the word "magician" it is only for the sake of simplicity of expression, for Sri Ma never imposes on anyone any point of view or way of thinking. She leaves everybody absolutely free and does not give orders, only suggestions, and even what She suggests is always what is most suitable for us. If we do not accept Her advice, She does not insist, but very often proposes another solution. In our blindness She guides us where, from the very depths of our being we really want to go—towards the Great Illumination. Only under exceptional circumstances, when it is Her "*Kheyal*" She may give what seems to us a definite order and then we feel compelled to obey.

But what I wish to refer to here is not a guidance expressed in words, but one which emerges from our inner being. We ourselves choose our path, prompted by the Dweller in the human heart, the *antaryamin,* the *hridayavāsini,* of whom Sri Ma is the visible aspect which we perceive through the veil of our ignorance. Our destiny, our *prārabdha karma** comprises a number of possibilities, the total of which cannot be changed, yet may be utilized in various different ways. Just as for instance when several brothers inherit equal shares of their father's property, each one of them may use his heritage in his own way. The first might squander it on riotous living, the second use it parsimoniously and the third make it the basis of a huge fortune. Mataji teaches us how to manipulate wisely the share of wealth that destiny has bestowed on us, namely, to transform it into *paramdhan*, Supreme Wealth.

---

* **Prārabdha karma** is that portion of one's past actions which is bound to fructify in the Present life and cannot be averted.

In order to cure us from the disease of ignorance and delusion and to direct us to our Supreme Goal, the great healer of souls whom we call Sri Anandamayi Ma employs innumerable remedies and techniques which vary according to the needs of each individual.

Perfect and lasting happiness is what all of us seek, consciously or unconsciously. Our discontent is the result of our feeling that we are incomplete, that we lack something. The happiness we hope to find in family life, friends and possessions is nothing else but Reality Itself, viewed through the distorting prism of words and emotions; we look for it in the wrong direction. (I am repeating here, possibly not quite faithfully, an idea that I have heard expressed by Sri Ma.) We chase our own shadow that can never be caught. It is by looking within that the solution of our problem is to be found. But this great pilgrimage can only start from the point at which we happen to be. Here, I feel, lies the incomparable universality of the message of Sri Anandamayi Ma. Most sages address themselves only to those who already are aspirants on the spiritual path, whereas Sri Ma can help anyone at any stage or level provided he possesses a spark of good-will. She Herself is free from ego or individuality. Divinity and Love Eternal flow from Her in great abundance. She radiates the happiness which we seek in vain in the objective world and which in fact is nothing else but our own essential being, our own true nature. Thus She is able to alter the course of our feelings and thoughts, focussig them entirely on Her own person. The psychiatrists would call this an emotional transference. But this is only the first phase of the operation She performs on us. For to limit the Divine to one form, however inspiring, however noble, is not the ultimate goal. Love for one particular form can never be real 'Love', it is *moha*, attraction through delusion, attachment. So long as the idea of duality persists there must always be a mixture of attraction and repulsion. True love is the realization of the Oneness of all things.

Once I heard Sri Ma use the following simile: (Again I am only giving the gist of what She said, not Her own words); :"In order to wash one's face one has first to use soap, but afterwards it has to be rinsed away with pure water." In a similar way She cleanses us from our attachment to the world by attachment to Her own person and later teaches us how to divert this love towards the source of all love.

Let us now consider the second phase of the operation. By Her radiation of Love Divine and by Her Grace She awakens in us a taste for Divine things. According to the temperament of each individual seeker She greatly intensifies his *sadhana*, be it kirtan, japa, meditation or any other practice.

Finally, at a third phase, when we have become sufficiently engrossed in the path that leads to Self-realization, She gradually breaks the bonds of our personal attachment that bind us to Her. She makes us understand that the joy that we feel in Her presence has its

opposite, the pain of separation when She is far away, and that this is the same with all things belonging to the objective world: whenever one has a taste of pleasure or happiness it will inevitably be followed by pain or suffering. She makes us see that these joys as well as sorrows are impermanent and as fleeting as a puff of air. Mataji often says that enjoyment derived from sense objects (*vishaya*) is like poison (*vish hai*). Certain very exceptional bhaktas may avoid this painful breaking of their attachment to Sri Ma's person by transmuting it directly into the Divine Love that is revealed through Her.But such bhaktas are of a rare type.

The way to the Knowledge of Reality leads through the jungle of our innumerable desires. One by one they have to be uprooted and it is ourselves who have to do this work, who have to recognize our errors and abandon them. Nevertheless Mataji gives us powerful help in this. I should like to draw the attention to one special point in Her way of dealing with a situation. It resembles very much the use of vaccination or inocculation by doctors. If for instance virulent bacilli of cholera are absorbed into one's system, one is almost certain to catch the disease, which might possibly prove fatal. But if these bacilli are modified in a certain manner by a laboratorial product that is then injected into the human body under favourable conditions one will most probably develop a little fever, in fact cholera on a very reduced scale, which however will render one immune from this particular disease. In a very similar way, Sri Ma sometimes arranges circumstances for us so that we may reap the fruits of a desire already conceived, but under conditions that will not harm us, only to make us conscious of our error and thereby cure us from it.

I shall now describe a personal experience that will elucidate this point. Last summer I travelled to Solan to spend some time in Sri Ma's presence, after having lived for a whole year in Her Ashram in Almora. At the end of that year it seemed to me that there was nothing left to justify my staying on in India and that to renew my contact with my family, my race etc., would prove a definite aid to fresh spiritual progress. I had decided either to return to France or else to visit Jerusalem, the holy city of the Western people. Soon after my arrival at Solan I solicited a private interview with Sri Ma so as to learn Her opinion on the matter and to obtain Her permission to under-take the journey. But She does not only read our thoughts even before we have clearly formulated them in our own minds, She also understands our hidden motives of which we ourselves are unconscious. Usually when asked for an interview, She grants it almost at once or at any rate very soon. In this case however She postponed it from day to day and when finally, two months later at Dehradun I got the chance to talk to Her, the sweetness of Her presence had in the meanwhile melted completely the crust of ice that had held me enclosed and I had quite forgotten my intention to leave India.

Nevertheless my desire had been intense and according to the psychological laws it would have sooner or later had to bear its fruit in action. When Mataji left Dehradun for Vrindaban She advised me to remain for a time in one of Her ashrams near Dehradun. There I found myself among a group of people who treated me with great kindness and affection. Their friendliness, conditions in the Ashram in general, the whole setting, friends, neighbours, the climate—everything co-operated to give me a taste of my home in France. I came to understand the futility and perhaps even the harm from a spiritual point of view that a confrontation with my home atmosphere might have meant. I therefore finally gave up the whole idea. After a time I left Dehradun and stayed in the Ashram at Benaras. There I became friends with a young man from Israel, a fine and serious type of person. He seemed to me to represent the people of Israel and the Holy Land. Through this friendship I came to realize that a visit to his country would have been entirely different from what I had imagined. I then understood that the Guru is the true father and mother, the *dharmapitā* and the *dharmamātā*, that all those who have chosen the Path of Immortality are my brothers and sisters; that the dwelling-place of the Supreme is my real motherland and whatever helps towards Self-realization my *svadharma*.

This is how by Sri Ma's Grace I learnt to recognize and renounce my mistake at very little cost, whereas according to the ordinary laws of nature I should have had to undertake a long and tedious journey, beset with all sorts of snares and dangers, inimical to the spiritual life.

It is well-known that Mataji neither gives *mantra diksha* nor claims to be a Guru or to have disciples. One day I asked Her what I should reply when people wanted to know, as they often did, whether I had received *diksha* and who was my Guru. She told me that I might reply in the affirmative to the first question. As to the Guru I should say, "God alone can give *diksha*; there is only one Guru, namely God Himself". (Whenever I quote Sri Ma it must be remembered that I usually do not recall Her exact words, but am only giving the meaning of what She said).

On various occasions I asked Sri Ma whether I might regard Her as my Guru. Once She said: "God Himself is the only Guru". On another occasion when I was very insistent, She replied; "I am what you think me to be". Yet thousands revere Her as their Guru.

What underlies the apparent contradiction between what Sri Ma says and what seems to be a fact to us ? What exactly is a Guru ? Surely the One who opens up the path that leads to Self-realization and guides the disciple till the final Goal has been reached. Initiation by Mantra has real value only if it is instrumental in opening up that path. The opening is really a communion with the Divine and it is the Divine Itself, the Supreme Guru who brings about this communion. The physical Guru acts as a focus, a channel for the Divine Power.But in the case of Sri Ma there is no difference between the physical Guru and the

Supreme Guru. I once heard Mataji say: "The Guru is not a human being. It is sin to look upon him or her as a human being. One must have the same attitude towards the Guru as towards God (*Ishwara bhāva*)"

It is the illusion in which we are caught that makes us limit Mataji to the physical form we perceive. The perfect sage is by no means confined to what we see and call his body.

If in these few pages I have attempted to describe some aspects of Sri Ma's methods, it must be taken as entirely from my own limited and unenlightened angle of vision. For only one who has direct knowledge of the Supreme Reality which functions in the body, which we call Sri Anandamayi Ma, will be able to understand Her*.

●

"If the Guru is all-powerful he will, by his very touch or gaze, take the disciple to his final goal. The Guru can pass on only as much wealth as he possesses."

—Sri Sri Ma

* Reprinted from : "Ananda Varta", Vol IV, No. 1.

BIRTH CENTENARY CELEBRATIONS OF SRI SRI MA

The birth centenary celebration of our Divine Mother, which is going to commence from 19th Vaisakh, 1402 (according to the Bengali Calender), corresponding with 3rd May, 1995 is indeed a very momentous occasion for all of us who had the greatest privilege to come in contact with Her.

Shree Shree Anandamayee Sangha, the all-India organisation founded with the principal object of properly managing all the Ashrams, Temples and various other social-service Institutions functioning in Her Divine name, has already taken a number of important steps in order to celebrate Ma's birth centenary in the most befitting manner.

The year-long programme, which will continue till May, 1996, is proposed to be held in different States of India, in Bangladesh and also in various other countries of the world.

A very detailed programme has been thoughtfully planned, the principal items of which are as follows:

1. **Spiritual:**

   1008 Durga Saptasati *Path*, 1008 Bhagavad Gita *Path*, 108 Bhagawat Parayanas, Parayanas of all the four Vedas and of the eighteen Maha Puranas, 108 recitations of the Ramayana, 108 times Rudrabhisheka, Akhand Nama Yagnas, and a number of various other items of great religious significance.

2. **Cultural :**

   i) Special Radio talks and discussions on Ma.

   ii) Panel discussions on Ma on T. V. by eminent scholars and philosophers of national and international repute.

   iii) Seminars/Symposia on Ma in different universities and various other places all over the world.

iv) Spiritual conferences on "Ma's Divine Life & Message to the World" to be attended by leaders of different faiths.

v) Special *Rama Katha* programme in Varanasi by Sant Morari Bapu.

vi) Preparation of a full-length Tele-film on Ma.

vii) Exhibition of Ma's photos and books etc. in principal places.

viii) Setting up of a Central Archive at Kankhal where all articles personally used by Ma and valuable articles offered to Her by devotees would be preserved and put on display on permanent basis.

3. Literary :

i) Publication of a special "Souvenir" on the occasion of Ma's 100th birthday celebration, mainly containing :
(a) Reminiscences of renowned *Mahatmas* and other distinguished persons (b) Principal events of Ma's life in chronological order (c) Selected pictures of Ma in chronological order (d) Pictures with brief details of various Ashrams & Institutions founded in Ma's name.

ii) Publication of a dignified "Centenary Volume" in five principal languages, Sanskrit, Hindi, Bengali, Gujarati and English, containing among various other items mainly the following :

a) Details of Ma's close association with all principal *Mahatmas* of Her time.

b) Record of Ma's meetings with renowned national and international leaders, top-most philosophers and educationists.

c) Brief life-sketches of those who had become integral part of Ma's *lila* on this earth.

d) Articles from the pens of distinguished saints & scholars on Ma's unique personality and message to the world.

iii) Publication of comprehensive biographies of Ma in English and other languages.

iv) Publication of an Album containing specially selected 100 pictures of Ma with short descriptions.

v) Publication of handy volumes containing short life-sketches of Ma with 100 selected *vanis* in different languages.

vi) To reprint several popular books on Ma's life and teachings which have not been available to the public at large for some time past.

vii) To bring out Special Numbers of the journal "Amrita Varta" in all the four languages, English, Bengali, Hindi and Gujarati, containing articles on Ma from devotees and admirers from India and abroad.

viii) Publication during the centenary year of full-page write-up on Ma's life and teachings in all national dailies and other principal journals.

4. Social-Service Activities:

i) Creation of corpus funds for setting up of regular *Anna-kshetras* in various Ashrams and also for expansion of *Shishu Kalyan* (child welfare) activities under the aegis of the "Ma Anandamayee Karuna" at Varanasi.

ii) Free distribution of pure milk and fruits to hospital patients in various cities and towns during the centenary year.

iii) Free Eye operation Camps in principal places, especially in Ma's hospital at Varanasi.

iv) Running of charitable dispensaries at all principal Ashrams.

v) Arrangement on permanent basis at almost all Ashrams for distribution of cold drinking water during the summer months.

vi) Creation of a corpus fund for regular maintenance of free beds in the hospital at Varanasi and also for setting up of a "Poor Relief Fund" with the object of giving free medical services to the needy patients.

With the object of implementing the above-mentioned programme in a proper & regularised manner a representative Centenary Celebration Working Committee has already been constituted and steps have also been taken to form several Zonal Celebration Committees comprising the different States of India.

It is needless to say that full co-operation and active support of all the devotees and admirers of our Divine Mother residing almost all over this country and even abroad are deemed absolutely necessary for fulfilment of this gigantic task.

We are sure that devotees from all walks of life will soon come forward and most willingly take active part to assist us in all possible ways in this noble task, which is also the most sacred duty of all of us.

Devotees are particularly requested to send their donations either by Money Orders or through A/c Payee Cheques/Drafts drawn in favour of *"Shree Shree Anandamayee Sangha—Shree Shree Ma Anandamayee Centenary Celebration A/c."* at the following address :

Secretary, Shree Shree Ma Anandamayee Centenary Celebration Committee,
Shree Shree Anandamayee Sangha,
Kalkaji, *New Delhi* - 110 019.

It may be added in this connection that all donations paid for this noble cause will be exempt from Income-Tax under Section 80-G of the I.T. Act.

Devotees residing far and near may as per their personal convenience pay their donations for this cause to the Zonal Conveners as well and obtain printed official receipts from the Zonal Conveners who have been duly authorised to issue such receipts on behalf of the Centenary Celebration Committee.

May all be privileged enough to receive Ma's blessings on this most sacred and memorable occasion !

JAI MA.

●

[contd. from previous cover page]

14.	KEDARNATH	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Near Himlok, P.O. Kedarnath, Chamoli-246 445 (U.P.)
15.	NAIMISHARANYA	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Puran Mandir, P.O. Naimisharanya, Sitapur-261 402 (U.P.)
16.	NEW DELHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kalkaji, New Delhi-110 019 (Tel : 6840365)
17.	PUNE	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ganesh Khind Road, Pune-411 007 (Maharashtra).
18.	PURI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Swargadwar, Puri-752001 (Orissa)
19.	RAJGIR	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Rajgir, Nalanda-803 116 (Bihar)
20.	RANCHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Main Road, P.O. Ranchi-834 001 (Bihar)
21.	TARAPETH	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Chandipur-Tarapeeth, Birbhum-731 233 (W.B.)
22.	UTTARKASHI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kali Mandir, P.O.Uttarkashi-249 193 (U.P.)
23.	VARANASI	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi-221 001 (U.P.) (Tel : 310 054+311794)
24.	VINDHYACHAL	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Astabhuja Hill, P.O. Vindhyachal, Mirzapur-231 307 (U.P.)
25.	VRINDAVAN	:	Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, P.O. Vrindavan, Mathura-281 121 (U.P.) Tel : 220241

IN BANGLADESH :

1.	DHAKA	:	Ma Anandamayee Ashram, 14, Siddheshwari Lane, Dhaka-17 (Tel : 403766)
2.	KHEORA	:	Ma Anandamayee Ashram, P.O. Kheora, Via-Kasba, Brahmanbaria.

●